易虞氏易消息圖說初稿例

卦本圖攷

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易例

惠棟撰

本館叢書集成初編所選貸園叢書借月山房彙鈔澤古齋重鈔及指海皆收有此書貸園本最早且用稿本付梓故據以排印並附指海本所載提要於後

易例上

元和惠棟

太極生次

繫上曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

乾鑿度曰。孔子曰。易始於太極。鄭註云。氣象未分之時。天地之所始也。太極分而爲二。七九八六。故生天地。輕清者上爲天。重濁者下爲地。天地有春秋冬夏之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。八卦成列。天地之道立。雷風水火山澤之象定矣。其布散用事也。震生物於東方。位在二月。巽散之於東南。位在四月。離長之於南方。位在五月。坤養之於西南方。位在六月。兌收之於西方。位在八月。乾制之於西北方。位在十月。坎藏之於北方。位在十一月。艮終始之於東北方。位在十二月。八卦之氣終。則四正四維之分明。生長收藏之道備。陰陽之體定。神明

之德通。而萬物各以其類成矣。萬物是八卦之象。定其位則不遷其性。不淫其德矣。故各得自成者也。皆易之所包也。至矣哉易之德也。三統歷曰。經元一以統始。易太極之首也。春秋二以目歲。春陽中。秋陰中。易兩儀之中也。即天地之中。於春每月書王。易三極之統也。於四時雖亡事必書時月。易四象之節也。時月以建分至啓閉之分。即四正四維。易八卦之位也。象事成敗。易吉凶之效也。朝聘會盟。易大業之本也。故易與春秋。天人之道也。傳曰。龜、象也。筮、數也。物生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。是故元始有象。一也。春秋二也。三統三也。四時四也。合而爲十成五體。以五乘十。大衍之數也。而道據其一。其餘四十九。所當用也。

虞氏註曰。太極、太一也。分爲天地。故生兩儀也。四象、四時也。兩儀謂乾坤也。乾二五之坤。成坎離震兌。震春。兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。乾坤生於春。艮兌生於夏。震巽生於秋。坎離生於冬。故四象生八卦。

禮記禮運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。轉而爲陰陽。變而爲四時。列而爲鬼神。其降曰命。其官於天

也。正義曰。必本於太一者。謂天地未分。混沌之元氣也。極大曰太。未分曰一。其氣既極大而未分。故云太一也。未分曰一。故謂之太一。未發爲中。故謂之太極。其理一也。

呂覽大樂曰。音樂之所由來者遠矣。生於度量。本於太一。太一出兩儀。高註。兩儀、天地也。出生也。兩儀出陰陽。棟謂春夏爲陽。秋冬爲陰。則陰陽卽四時也。

太易

乾鑿度曰。有太易。有太初。有太始。有太素也。太易者未見氣也。以其寂然無物。故名之爲太易。太初者氣之始也。元氣之所本始。太易既自寂然無物矣。焉能生此太初哉。則太初者亦忽然而自生。太始者形之始也。形見也。天象形見之所本始也。太素者質之始也。地質之所本始也。氣形質具而未離。故曰渾淪。雖含此三始。而猶未有分判。老子曰。有物渾成。先天地生。渾淪者言萬物相渾成而未相離。言萬物莫不資此三者也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。

老子道經曰。道常無名。禮記曲禮。正義引河上公註云。能生天地人。則當大易之氣也。

易

八卦由納甲而生。故繫辭曰。在天成象。易者象也。象也者象也。古只名象。臯陶謨。帝曰。予欲觀古人之象。是也。至周始有三易之名。然春秋傳曰。見易象。則象之名猶未亡也。夏建寅。象首艮。故謂之連山。商建丑。象首坤。故謂之坤乾。坤以藏之。又謂之歸藏。夏商占七八。文王演易始用九六。以變者爲占。故謂之易。

說文據祕書曰。日月爲易。參同契曰。日月爲易。剛柔相當。虞仲翔註曰。字从日下月。坎爲月。離爲日。故仲翔註繫辭曰。易謂坎離。蓋坎上離下。成旣濟定。六爻得位。利貞之義。旣濟彖曰。利貞剛柔正而位當也。象之名易其取諸此乎。

荀慈明註易。以乾在二者當居坤五。在四者當居坤初。在上者當居坤三。坤在初者當居乾四。在三者

當居乾上。在五者當居乾二。如此則六爻得位。所謂日月爲易。剛柔相當。合于坎離之義。此說最爲名通。當本諸漢經師。故當時竟豫言易者皆宗荀氏。而九家易以荀爲主。謂之荀九家。惜其書已亡。李氏集傳所載者。僅三之一耳。

繫義曰。昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易。易抱龜南面。天子卷冕北面。雖有明知之心。必進斷其志焉。元不敢專以尊天也。鄭註。立以爲易謂作易。易抱龜、易官名。周禮曰太卜。

論語。子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。五十而知天命。正指學易時。

易者贊化育之書也。其次爲寡過。夫子以易贊化育。其義詳於中庸。而言無大過者謙辭。

史記孔子世家曰。孔子晚而喜易。序、易序卦。彖、繫、象、說卦、文言。不書雜卦。讀易韋編三絕。曰。假我數年若是。我於易則彬彬矣。

漢書儒林傳曰。孔子蓋晚而好易。讀之韋編三絕而爲之傳。

淮南泰族曰。易之失鬼。註云。易以氣定吉凶。故鬼。

莊子曰。易以道陰陽。

漢書儒林傳曰。蜀人趙賓以爲箕子明夷。陰陽氣無箕子。箕子者萬物方荄茲也。

蜀才本作其子。讀爲荄茲。荀爽亦主此說。劉向曰。今易箕子作荄茲。古音其亥子茲同物。明夷體坤。坤終亥出子。故云其子之明夷。班固不通易。反以賓言爲非。非實錄也。

參同契曰。日月爲易。虞翻註云。字从日下月。　說文曰。祕書說日月爲易。象陰陽也。祕書在參同契之先。魏伯陽蓋有所受之也。

漢書儒林傳曰。自魯商瞿子木受易孔子。商瞿姓也。以授魯橋庇子庸。姓橋。名庇。字子庸。子庸授江東馯韓臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子裝。及秦禁學。易爲卜筮之書獨不禁。故傳受者

不絕也。漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中、雒陽周王孫、丁寬、齊服生。皆著易傳數篇。同授淄川楊何字叔元。元光中徵爲太中大夫。齊卽墨成至城陽相。姓卽墨。名成。廣川孟但爲太子門大夫。魯周霸、莒衡胡、臨淄主父偃、皆以易至大官。要言易者本之田何。

班固曰。詩、書、禮、樂、春秋五者。五常之道。易爲之原。

阮籍曰。文王係其辭。於是歸藏逝而周興興。上下無常剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。故謂之易。

紀瞻曰。昔庖犧畫八卦。陰陽之理盡矣。文王仲尼係其遺業。三聖相承。共同一致。稱易準天。無復其餘也。

褚澄曰。易彌天地之道。通萬物之情。雖有體。不可以一體求。屢遷不可以一遷執也。

顏延之曰。淳象始于三畫。兼卦終于六爻。

伏羲作易大義

伏羲用蓍而作八卦。而筮法亦由之而始。後人專謂筮法者非也。作八卦者所以贊化育。聖人幽贊于神明而生蓍。贊化育之本也。天地之數五十有五而五爲虛。土生數五。成數五。二五爲十。故有地十。太玄經五五爲土。月令中央土其數五。亦是成數。故大衍之數五十。三才五行畢舉于此矣。故以作八卦。三才者。京房章句曰。日十也。月十二也。星二十八也。合之爲五十。三統歷曰。日合于天統。月合于地統。斗合于人統。乾、天也。坤、地也。艮、人也。艮爲星。星主斗。故斗合于人統。後世三統之說本此。其德圓而神。故四十九。七七故圓而神。其一天之主氣也。即昊天上帝。道之本也。馬融以爲北辰。分而爲二以象兩。乾坤也。乾道成男。坤道成女。掛一以象三。六子也。天地人並生于太初。傳曰。易有太極。是生兩儀。舉兩儀而三才在其中矣。揲之以四。以象四時。明堂之本也。歸奇于扐以象閏。定朔之始也。象兩。象三。象四時。象閏。是爲四象。四象由分二而生。故云兩儀生四象。四營而成易。太初之氣寒溫始生。故云易也。三氣相承。十有八變。乾坤各三畫故成卦。六子三索而成。故八卦而小成。所謂四象生八卦也。引信三才。觸類而長之。以

成六十四卦。聖人成能。故天下之能事畢矣。大衍之數有三才。故分二以象兩。掛一以象三。卦亦有三才。有兼才。大衍之數有五行。播五行于四時。故揲之以四以象四時。四時爲明堂之位。故說卦帝出乎震三節皆陳明堂之法。明堂以聽朔爲先。以閏月定四時成歲。而合朔之法正。故歸奇于扐以象閏。王者坐明堂聽朔行政。明堂月令由是出焉。所以贊化育也。伏羲用蓍作八卦以贊化育。其道如此。始于幽贊。終于嚮明。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此。言明堂之法取諸離。蔡邕引說卦謂雖有總章以下五名。而總謂之明堂。孔子所謂吾道一以貫之也。明則有禮樂。幽則有鬼神。繫辭所謂知幽明之故。原始反終。故知死生之說。是也。

伏羲作八卦之法

聖人之作易也。以至誠能盡其性。立天下之大本。故幽贊于神明而生蓍。大衍之數五十。其用四十有九。所謂蓍之德圓而神也。分二則有陰陽。所謂觀變于陰陽而立卦也。掛一則有三才。所謂參天也。揲

四歸奇則發揮于剛柔而生爻。所謂兩地也。和順于道德而理于義。則人道立而三才具。兼三才而兩之。立六畫之數。所謂參天兩地而倚數也。六畫而有六十四八八之數。所謂卦之德方以知也。

繫下曰。陽卦多陰。陰卦多陽。陽一君而二民。陰二君而一民。揲卦之時尙未有畫。故仲翔曰。不道乾坤者也。

乾六爻。二四上爲陰。則坤之位也。坤六爻。初三五爲陽。則乾之位也。故用九用六之法。乾二居坤五。坤五降乾二。乾四居坤初。坤初居乾四。乾上居坤三。坤三居乾上。坤稱用。發揮于剛柔而生爻。立地之道。故稱用也。

大衍　太極

天地之數五十有五。虛五而可衍。大衍之數五十。虛一而可用。一與五皆道之本也一者大也。五者極

也。故謂之太極。　洪範五皇極。鄭注云。極、中也。楊子曰。中和莫尙于五。

元亨利貞大義

易道晦蝕且二千年矣。元亨利貞乃二篇之綱領。魏晉已後註易者皆不得其解。案革彖辭曰。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。虞翻注云。悔亡謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離爲日。孚謂坎。四動體離。五在坎中。故巳日乃孚巳成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞悔亡。與乾彖同義。又乾文言曰。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。荀爽注云。乾升于坤爲雲行。坤降于乾爲雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而得其正。故曰天下平也。是漢巳前解四德者皆以既濟爲言。莊三年穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不生。獨天不生。三合然後生。乾鑿度曰。天地不變。不能通氣。鄭玄注云。否卦是也。又曰。陰陽失位。皆爲不正。注云。初六陰不正。九二陽不正。故虞翻注下繫云。乾六爻。二四上非正。坤六爻。

初三五非正。蓋乾必交坤而後亨。爻必得位而後正。若四德專謂純乾。獨陽不生。不可言亨。二四上爻不可言貞。既非化育之常。又失用九之義。原其所以。因漢末術士魏伯陽參同契用坎離爲金丹之訣。後之學者徵創異說。諱言坎離。于是造皮膚之語以釋聖經。微言既絕。大義尤乖。殊不知聖人贊化育以天地萬物爲坎離。何嫌何疑而諱言之乎。今幸東漢之易猶存。荀虞之說具在。用申師法。以明大義以遡微言。二千年絕學庶幾未墜。其在茲乎。其在茲乎。

利貞

虞仲翔注易。以易之利貞皆謂變之正。及剛柔相易。乾升坤降之類。案荀子臣道篇曰。上下易位然後貞。此說與易合。但荀子專指湯武。則有不盡合耳。

天地之始

序卦曰。有天地然後萬物生焉。干寶注云。物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先。聖人弗之論也。余謂聖人言太極太一。禮運言元言一。卽天地之先也。但不言元與言先天圖耳。

象五帝時書名

象者五帝時書名也。堯典。歷、象、日、月、星、辰。此歷書也。象以典刑。皋陶謨俗稱益稷曰。方施象刑惟明。此刑書也。予欲觀古人之象。此易書也。易曰。在天成象。法象莫大乎天地。聖人因天。故治天下之書皆名象。周禮六官稱六象。縣于象魏。故春秋傳命藏象魏曰。舊章不可忘也。韓宣子聘魯見易象。猶沿五帝之名。則象爲書名。無疑也。

八卦

伏羲時止有八卦。參天兩地而有六畫。故有六十四。其六十四卦之名。則後人所加也。

兼三才

兼才之說。乾稱天行。坤稱地勢。坎稱習。習襲也。離稱兩。兩地之義。震稱薦。薦再也。巽稱重。艮稱兼。兼三才之義。兌稱麗。麗澤兌。君子以朋友講習。習亦習也。皆有重義。繫下所謂因而重之也。

易初爻

乾初爻曰。潛龍勿用。坤初爻曰。履霜堅冰至。虞仲翔以乾初爲積善。坤初爲積惡。故曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。史記太史公自敍曰。故易曰。失之毫釐。差以千里。故曰。臣弒君。子弒父。非一旦一夕之故。其漸久矣。仲翔注易云。坤消至遯。艮子弒父。至否。坤臣弒君。是其義也。易甲子卦氣起中孚。甲子卽初九也。繫辭論中孚九二曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。卽所謂失之毫釐。差以千里也。故曰。正其始。萬物理。始卽初爻。

此當是易傳之闕文而易緯引之。非易緯之本文也。正其始。一作正其本。本與始皆爲初也。初最微。故曰毫釐。卽詩之德輶如毛也。初九積善成名。初六積惡滅身。故曰失之毫釐。差以千里。繫辭憂悔吝者存乎介。介謂纖介。初之類也。參同契曰。纖介不正。悔吝爲賊。

虞氏之卦大義

之卦之說本諸彖傳。而雜見于荀慈明、姚元直、范長生、侯果、盧氏諸人之註。惟虞仲翔之說尤備而當。今從考之。乾坤者諸卦之祖。乾二五之坤成震坎艮。坤二五之乾成巽離兌。所謂兩儀生四象。四象生八卦也。復、臨、泰、大壯、夬、陽息之卦。皆自坤來。遘、遯、否、觀、剝、陰消之卦。皆自乾來。而臨觀二陽四陰。大壯遯四陽二陰。泰否三陽三陰。又以例諸卦。自臨來者四卦。明夷、解、升、震也。自遯來者五卦。訟、无妄、家人、革、巽也。自泰來者九卦。蠱、賁、恆、損、井、歸妹、豐、節、旣濟也。自否來者九卦。隨、噬嗑、咸、益、困、漸、旅、渙、未濟也。自大壯來者五卦。需、大畜、睽、鼎、兌也。自觀來者四卦。晉、蹇、萃、艮也。自乾坤來而再見者。從爻例也。卦无

剝復夬遘之例。故師、同人、大有、謙、從六子例。亦自乾坤來。小畜、需上變也。履、訟初變也。豫自復來。乃兩象易。非乾坤往來之謂也。頤、小過、晉四之初上之二也。大過、中孚、訟上之三四之初也。此四卦與乾坤坎離反復不衰。故不從臨觀之例。師二升五成比。噬嗑上之三。折獄成豐。賁初之四。進退无恆而成旅。皆據傳爲說。故亦從兩象易之例。屯蒙從坎艮來。屯剛柔始交。蒙以亨行。時中亦據傳爲說。不從臨觀之例。因繫辭彖傳而復出者二。睽自无妄來。蹇自升來。皆二之五。其後李挺之作六十四卦相生圖。用老子一生二。二生三之說。至于三而極。朱子又推廣之。而用王弼之說。名曰卦變。且以己意增益。視李圖而加倍。至作本義。又以二爻相比者而相易。不與卦例相符。故論者謂不如漢儒之有家法也。

占卦

易林補遺。京房占法一爻動則變。亂動則不變。若然一爻變爲九六。二爻以上變爲七八也。愚謂左傳

所占卦如云其卦遇蠱。其卦遇復。穆天子傳。其卦遇訟。皆六爻不動也。其云遇艮之八。及晉語遇泰之八。皆二爻以上變。仍爲七八而不變也。

左氏所占皆一爻動者居多

左氏所占云云。案易林補遺論京房變法。弟六爻爲宗廟。縱動不變。其餘一爻動則變。亂動則不變也。此言甚有理。穆姜筮往東宮。遇艮之隨。則云艮之八。是亂動不變。

陰爻居中稱黃

文言曰天玄而地黃。故爻辭稱黃中者。皆謂陰爻居中。　坤六五黃裳。　離六二黃離。　遯六二黃牛。

革初九黃牛。指二　鼎六五黃耳。

扶陽抑陰

公羊日食伐鼓義曰。求乎陰之道也。注云。求責也。此抑陰之義。　又曰。充陽也。充崇也。此扶陽之義。

董子繁露曰。大旱雩祭而請雨。大水鳴鼓而攻社。大地之所爲陰陽之所起也。或請焉。或怒焉者何。曰大旱者陽滅陰也。陽滅陰者。尊壓卑也。固其義也。雖大甚。拜請之而已。無敢有加也。大水者陰滅陽也。陰滅陽者。卑勝尊也。日食亦然。皆下犯上。以賤傷貴。逆節也。故鳴鼓而攻之。朱絲脅之。爲其不義也。此亦春秋之爲強禦也。故變天地之位。正陰陽之序。直行其道而不忘其難。義之至也。

陽道不絕陰道絕義

剝上九曰。碩果不食。

乾鑿度曰。陰消陽言剝。當九日之時。陽氣衰消而陰終不能盡陽。小人不能決君子也。謂之剝。言不安而已。

復彖曰。朋來无咎。

坤彖曰。東北喪朋。

泰九二曰。朋亡。

白虎通曰。諸侯世位。大夫不世。安法所以。諸侯南面之君。體陽而行。陽道不絕。大夫人臣。北面體陰而行。陰道絕。以男生內嚮。有留家之義。女生外嚮。有從夫之義。此陽不絕陰有絕之效也。

陽无死義

乾文言曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。荀註云。存謂五爲陽位。

豫六五曰。貞疾恆不死。象曰。恆不死。中未亡也。　案荀註文言曰。存謂五爲陽位。亡謂上爲陰位。五中陽位。故中未亡。是陽无死義。

論語。子曰。天生德於予。桓魋其如予何。包咸註云。天生德者謂授我以聖。惟德合天地。吉无不利。故曰其如予何。是時夫子研極易理知命之學。故有是語。

韓非子解老曰。天地之道理也。體天地之道故曰無死地焉。荀子儒效篇曰。通則一天下。窮則獨立貴名。天不能死。地不能埋。桀跖之世不能汙。非大儒莫之能立。仲尼子弓是也。

中和

易二五爲中和。坎上離下爲既濟。天地位。萬物育。中和之效也。三統歷曰。陽陰雖交。不得中不生。故易尙中和。二五爲中。相應爲和。　說文曰。咊相應也。咊卽和也。應卽應也。

師九二曰。在師中吉。无咎。王三錫命。乾鑿度曰。師者衆也。言有盛德。行中和。順民心。天下歸往之。莫不美命爲王也。行師以除民害。賜命以長世德之盛。

彖曰。能以衆正。可以王矣。荀註云。謂二有中和之德而據羣陰。上居五位。可以王也。

泰九二曰。朋亡。得尙于中行。荀註云。中謂五。朋謂坤。朋亡而下。則二得上居五。而行中和矣。

臨六五曰。知臨。大君之宜吉。乾鑿度曰。臨者大也。陽氣在內。中和之盛應於盛位。浸大之化行于萬民。故言宜處王位。施大化爲大君矣。臣民欲被化之詞也。

文言曰。利貞者情性也。述曰。易尙中和。故曰和。貞者情性。情和而性中也。聖人體中和。贊化育。以天地萬物爲坎離也。

周禮。大司徒以鄉三物教萬物而賓興之。一曰六德。知、仁、聖、義、忠、和。鄭註云。忠言以中心。和不剛不柔。

中庸曰。喜怒哀樂之未發謂之中。朱子曰。喜怒哀樂情也。其未發則性也。發而皆中節謂之和。不誠則不能獨。獨者中也。故未發爲中。已發爲和。張湛列子註云。稟性之質謂之性。得性之極謂之和。中也者天下之大本也。和也者天下之達道也。朱子曰。大本者天命之性。達道者循性之謂。致中和。天地位焉。萬物育焉。此至

誠之事。所謂贊化育與天地參者也。中和於易爲二五。繫上曰。易簡而天下之理得矣。天下之理得而易成位乎其中。故言天地位。

又曰。仲尼曰。君子中庸。又曰仲尼祖述堯舜。仲尼、孔子字。漢安昌侯張禹曰。仲者中也。尼者和也。此篇論中和之義。故篇中兩舉仲尼以至誠屬之。以致中和之事歸之。中和者既濟也。孔子論定六經以立中和之本。而贊化育。下篇所云經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育是也。孔子無位而當既濟。故子思兩舉表德之字以明之。

又論強曰。故君子和而不流。強哉矯。中立而不倚。強哉矯。周禮。師氏以三德教國子。一曰至德。以爲道本。馬融傳云。德行。內外之稱。在心爲德。施之爲行。至德者中德也。中庸曰。天命之謂性。率性之謂道。失中庸則無以至道。故曰以爲道本。鄭註云。至德中和之德。覆幬持載含容者也。

孟子曰。中也養不中。趙岐註云。中者履中和之氣所生。謂之賢。

禮器曰。君在阼。夫人在房。大明生於東。月生於西。此陰陽之分。夫婦之位也。鄭註。大明日也。君西酌犧象。夫人東酌罍尊。鄭註。象日出東方而西行。月出西方而東行也。禮交動乎上。樂交應乎下。和之至也。鄭註。言交乃和。案。禮中也。樂和也。禮交動乎上。

樂交應乎下。上下相應。故云和之至也。

揚子太玄曰。五爲中和。又曰中和莫尙於五。

法言曰。立政鼓衆。莫尙於中和。又曰。甄陶天下。其在和乎。龍之潛亢。不獲其中矣。是以過中則惕。不及中則躍。其近於中乎。惕躍近中。猶忠恕近道。

莊子消搖游曰。若夫乘天地之正而御六氣之辯。揀補注云。天地之正猶天地之中。易之九五六二卽天地之正也。六氣。陰、陽、風、雨、晦、明也。

詩尙中和

荀子勸學篇曰。詩者中聲之所止也。

禮樂尙中和

周禮大司徒曰。以五禮防萬民之僞而教之中。以六樂防萬民之情而教之和。案中和爲六德之二。

周禮大宗伯曰。以天產作陰德。以中禮防之。以地產作陽德。以和樂防之。以禮樂合天地之化百物之產。

案。天交乎地。故以天產作陰德。地交乎天。故以地產作陽德。禮天地之中。故以中禮防之。樂天地之中。故以和樂防之。在易二五爲中。相應爲和。

樂記曰。樂者天地之命。中和之紀。人情之所不能免也。荀子勸學篇曰。樂之中和也。

淮南精神曰。萬物背陰而抱陽。冲氣以爲和。高誘曰。萬物以背爲陰。以腹爲陽。身中空虛。和氣所行。爲陰故腎雙。爲陽故心特。陰陽與和共生物形。君臣以和致太平也。

荀悅申鑒曰。以天道作中。以地道作和。

禮器曰。故名山升中于天。盧植註云。封泰山。告太平。升中和之氣於天。後漢祭祀志註。

項威註漢書曰。封泰山。告太平。升中和之氣於天。祭土爲封。謂負土於泰山爲壇而祭也。

君道尙中和

鴻範五行傳曰。王之不極。是謂不建。鄭註云。王君也。不名體而言王者。五事象五行。則王極象天也。天變化爲陰陽覆成五行。極中也。建立也。王象天。以情性覆成五事爲中和之政也。王政不中和。則是不能立其事也。

建國尙中和

周禮大司徒曰。以土圭之法測土深正日景以求地中。日南、則景短多暑。日北、則景長多寒。日東、則景夕多風。日西、則景朝多陰。日至之景尺有五寸。謂之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。然則百物阜安乃建王國焉。制其畿方千里而封樹之。王融三月三日曲水詩序。狹豐邑之未宏。陋譙居之猶偏。求中和而經處。揆景緯以裁基。註周

禮曰。日至之景尺有五寸。謂之地中。陰陽之所和。故曰中和也。

春秋尚中和

三統歷曰。夫歷春秋者天時也。列人事而目以天時。傳曰。民受天地之中以生。所謂命也。師古曰。中謂中和之氣也。是故有禮誼動作威儀之則以定命也。能者養以之福。師古曰。之往也。往就福也。不能者敗以取禍。故列十二公二百四十二年之事。以陰陽之中制其禮。故春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。所謂天地之中。是以事舉其中。禮取其和。歷數以閏正天地之中。以作事厚生。皆所以定命也。易金火相革之卦曰。湯武革命。順乎天而應乎人。又曰。治歷明時所以和人道也。公羊疏云。案三統歷云。春爲陽中云云。賈服依此以解春秋之義。

賈逵春秋左傳註云。取法陰陽之中。春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。欲使人君動作不失中也。

說文禾字云。嘉穀也。二月始生。八月而孰。得時之中。故謂之禾。和从禾。

淮南氾論曰。天地之氣莫大於和。和者陰陽調日夜分而生物。春分而生。秋分而成。生之與成。必得和之精。

中和

白虎通曰。木者少陽。金者少陰。有中和之性。故可曲直。可從革。董子繁露曰。天有兩和。春秋爲和。以成一中。冬夏爲中。在易二五爲中。相應爲和。卽天地之中。歲立其中。用之無窮。是北方之中。坎用合陰而物始動於下。南方之中。離用合陽而養始美於其上。動於下者不得東方之和不能生。中春是也。其養於上者不得西方之和不能成。中秋是也。然則天地之美惡在兩和之處。二中之所來歸而遂其爲也。是故東方生而西方成。東方和自北方之所起。而西方和成南方之所養長。起之不至於和之所不能生。養長之不至於和之所不能成。成於和。生必和也。始於中。止必中也。中者天下之所終也。而和者天地之所生成也。夫德莫大於和而道莫止於中。中者

天地之美達理也。聖人之所保守也。詩云。不剛不柔。布政優優。此非中和之謂歟。是故能以中和理天下者。其德大盛。此至誠之贊化育。能以中和養其身者。其壽極命。此至誠之盡性。與術士之養身異。男女之法。男女卽坎離也。下云天地之陰陽當男女。人之男女當陰陽。法陰與陽。陽氣起於北方。至南方而盛。盛極而合乎陰。堪輿以四月癸亥十月丁巳爲陰陽交會。陰氣起於中夏。至中冬而盛。盛極而合乎陽。繫下曰。陰陽合德。虞註云。合德謂天地雜保太和。日月戰三統歷曰。陰陽合德。氣鍾於子。不盛不合。是故十月而俱盛。終歲而乃再合。

又曰。天地之陰陽當男女。人之男女當陰陽。陰陽亦可以謂男女。男女亦可以謂陰陽。天地之經生至東方之中而所生大養。至西方之中而所養大成。一歲四起業而必於中。中之所爲而必就於和。故曰和其要也。和者天之正也。陰陽之半也。其氣爲最良。物之所生也。誠擇其和者以爲大得天地之奉也。天地之道。雖有不和者。必歸之於和而所爲有功。雖有不中者。必止之於中而所爲不失。是故陽之行始於北方之中。而止於南方之中。陰之行始於南方之中。而止於北方之中。陰陽之道不同。至於盛而皆止於中。其

所始起皆必於中。始復天地之中。中者天地之太極也。太極卽大中。日月之所至而卻也。長短之隆不得過中。天地之制也。又云。男女體其盛。臭味取其勝。居處就其和。勞佚居其中。寒暖無失適。飢飽無過平。欲惡度理。動靜順性命。喜怒止於中。愛懼反之正。此中和常在乎其身。謂之得天地泰。地天泰而天地泰者。二五易位成既濟。故云天地。得天地泰者其壽引而長。不得天地泰者其壽傷而短。

君道中和

越組錄曰。范子曰。湯執其中和。舉伊尹。收天下雄雋之士。練卒兵。率諸侯。伐桀爲天下除殘去賊。萬民皆□而歸之。是所謂執其中和者。

范子曰。臣問古之賢主聖君執中和而原其終始。卽位安而萬物定矣。不執其中和。不原其終始。卽尊位傾。萬物散。文武之業。桀紂之跡。可知矣。

白虎通曰。易曰黃帝堯舜氏作。黃帝中和之色。自然之性。萬世不易。黃帝始作制度。得其中和。萬世常存。故稱黃帝也。

又曰。夏殷周者有天下之大號。夏者大也。明當守持大道。殷者中也。明當爲中和之道也。

周書度訓曰。和非中不立。中非禮不愼。禮非樂不履。

法言先知篇曰。立政鼓衆。動化天下。莫尙於中和。

又曰。甄陶天下者其在和乎。剛則甈。柔則坯。註云。甈燥也。坯慢也。言失和也。龍之潛亢。不獲其中矣。是以過中則惕。不及中則躍。上躍居五。其近於中乎。進德修業。故近於中。聖人之道辟猶日之中矣。不及則未。過則昃。

易氣從下生缺

卦无先天

荀子成相曰。文武之道同伏羲。

序卦曰。有天地然後萬物生焉。干寶註云。物有先天地而生者矣。今正取始於天地。天地之先。聖人弗之論也。故其所法象必自天地而還。老子曰。有物混成。先天地生。吾不知其名。彊字之曰道。上繫曰。法象莫大乎天地。莊子曰六合之外。聖人存而不論。春秋穀梁傳曰。不求知所不可知者。智也。而令後世浮華之學。彊支離道義之門。求入虛誕之域。以傷政害民。豈非讒說殄行。大舜之所疾者乎。

干令升此註。若豫知後世有陳摶、种放、穆修、李之才、邵雍諸人。造先天圖以亂聖經者。而諄諄言之如此。其衛道也深矣。卽此一節註便當從祀　文廟。

古有聖人之德然後居天子之位　卽二升坤五義

乾九二曰。見龍在田。利見大人。述曰。臨坤爲田。大人謂天子。陽始觸陰當升坤五爲天子。故曰見龍在田。

利見大人。文言曰。君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。述曰。德成而上。故曰君德。疏云。二德成而升坤五。故云德成而上。謂德已成而居坤位。故云君德也。

漢書蓋寬饒傳。寬饒奏封事。引韓氏易傳。言五帝官天下。三王家天下。家以傳子。官以傳賢。若四時之運。功成者去。不得其人。不居其位。

漢書、藝文志、易家、韓氏二篇。名嬰。伏羲作易。分布六爻。以五爲君位。陰爲虛。陽爲實。故用九之義。乾之九二當升坤五。以坤虛無君。九二有君德。故升坤五。坤爲田。五爲大人。經云見龍在田。利見大人。二中而不正。升中正之位。故文言曰。龍德而正中者也。不得其人。不居其位。謂六居五失位當降也。此論易爻升降之理如是。非三代之法。故自夏禹受舜禪而傳子啓。大人世及以爲禮矣。寬饒不揆時義。動以五帝之法相繩。故太子庶子王生以寬饒欲以太古久遠之事匡拂天子。宜其爲文吏所詆挫也。

禮運。孔子曰。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信修睦。鄭註。公獨共也。禪位授聖。不家之睦。親也。故人不獨親其親。不獨子其子。是故謀閉而不興。盜竊亂賊而不作。故外戶而不閉。是謂大同。今大道既隱。天下爲家。鄭註。傳位於子。案。大道既隱。謂伏羲作易之大道不行也。各親其親。各子其子。貨力爲己。大人世及以爲禮。城郭溝池以爲固。故謀用是作。而兵由此起。禹、湯、文、武、成王、周公、由此其選也。

孟子曰。天下有道。小德役大德。小賢役大賢。趙岐註云。有道之世。小德小賢樂爲大德大賢役。服於賢德也。陽大陰小。陽升陰降。故陰爲陽役。

墨子。公孟子曰。昔者聖王之列也。上聖立爲天子。其次立爲公卿大夫。公孟子卽公明子。孔子之徒。

文選四十七引墨子曰。古者同天之義。是故選擇賢者立爲天子。天子以其知力爲未足獨治天下。是以選擇其次。立爲三公。

周禮殷祝曰。湯放桀而歸於亳。三千諸侯大會。湯退再拜從諸侯之位。湯曰。此天子位。有道者可以處之。孔晁註。讓諸侯之有道者。天子非一家之有也。有道者之有也。故天下者唯有道者理之。唯有道者紀之。唯有道者宜久處之。久居天子之位。湯以此讓。三千諸侯莫敢卽位。然後湯卽天子之位。三千諸侯勸之也。與諸侯誓曰。陰勝陽。卽謂之變而天弗施。逆天道。故不施。雌勝雄。卽謂之亂而人弗行。雌勝雄。女凌男之異。逆人道故不行焉。故諸侯之治政在諸侯之大夫治於從。言下必順上。

湯卽位。君臣之道立。故舉陰陽雌雄之理以明之。卽易之大道也。

中庸子曰。雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。鄭註云。言作禮樂者必聖人在天子之位。

以易言之。六居五是有位而無德。猶當時之周王也。九居二是有德而無位。猶孔子也。乾二居坤五。是

聖人在天子之位也。猶文武也。故孔子曰。吾學周禮。今用之。吾從周。

緯書所論多周秦舊法。不可盡廢。缺

中正

荀子宥坐篇曰。孔子觀於魯桓公之廟。有欹器焉。孔子問於守廟者曰。此何爲器。守廟者曰。此蓋爲宥坐之器。孔子曰。吾聞宥坐之器者。虛則欹。中則正。滿則覆。孔子顧謂弟子曰。注水焉。弟子挹水而注之。中而正。滿而覆。虛而欹。孔子喟然而嘆曰。吁。惡有滿而不覆者哉。

時

戰國策曰。秦客卿造曰。聖人不能爲時。時至弗失。

中 缺

升降升降卽上下也。

呂覽五月紀曰。太一出兩儀。兩儀出陰陽。兩儀、天地也。出、生也。陰陽變化。一上一下。合而成章。章猶形。渾渾沌沌。離則復合。合則復離。渾讀如衮冕之衮。沌讀近屯。離散合會。是謂天常。天之常道。

尙書大傳曰。書曰。三歲考績。三考黜陟幽明。其訓曰。積不善至於幽六極。以類降。故黜之。積善至于明五福。以類升。故陟之。

揚子太玄曰。陽推五福以類升。陰幽六極以類降。升降相關。大貞乃通。　案。陽升陰降。陰陽得位相應。大亨以正。天之道也。故云大貞乃通。猶經言元亨利貞也。

大衍之數五十一章。卽伏儀作八卦之事。後人用之作卜筮。卽依此法。缺

左傳之卦說缺

承乘缺

應缺

當位不當位附應

易重當位。其次重應。而例見于既未濟彖辭。既濟彖曰。利貞。剛柔正而位當也。此言當位也。未濟彖曰雖不當位。剛柔應也。此言應也。未濟六爻皆不當位而皆應。易猶稱之。則易于當位之外其次重應。明矣。六十四卦言當位者十三卦。履九五　否九五　臨六四　噬嗑六五　賁六四　遯二五　蹇彖及六四　巽九五位正中　兌九五　渙九五正位　節九五居位中也　中孚九五　既濟　言不當位者二十二卦。需上六降三　師六三見五象　履六三　否六三　豫六三　臨六三　噬嗑彖及六三　大壯六五　晉九四　睽六三　解九四　夬九四　萃九四　困九四六三見上象　震六三　歸妹彖六三　豐九四　旅九四未得位　兌六三　中孚六三　小過彖剛失位及九四　未濟彖及六三　言應者十七卦。蒙二五　師二五　比　小畜　履　同人二五　大有　豫　臨二五　无妄二五　咸　恆　遯二五　睽二五　革二五　鼎二五　中孚而皆于彖辭發之。

世應附遊歸

京房易積算法曰。孔子易云有四易。一世二世爲地易。三世四世爲人易。五世八純八純俗本作六世訛。爲天易。遊魂歸魂爲鬼易。

易乾鑿度曰。三畫成乾。六畫成卦。三畫已下爲地。四畫已上爲天。易氣從下生。動於地之下則應於天之下。動於地之中。則應於天之中。動於地之上則應於天之上。注云。天氣下降以感地。故地氣動升以應天也。初以四。二以五。三以上。此之謂應。

又云。天地之氣。必有終始。六位之設。皆由上下。故易始於一。易本無體。氣變而爲一。故氣從下生也。分於二。清濁分於二儀。通於三。陽陰氣交。人生其中。故爲三才。□於四。□□□□□□□□盛於五。二壯於地。五壯於天。故爲盛也。終於上。

左傳昭五年。正義曰。卦有六位。初三五奇數。爲陽位也。二四上耦數。爲陰位也。初與四。二與五。三與上。位

相值爲相應。陽之所求者陰。陰之所求者陽。陽陰相值爲有應。陰還值陰。陽還值陽。爲無應。

干寶易蒙卦注曰。蒙者離宮陰也。世在四。

謙彖曰。謙亨。九家易曰。艮山坤也。山至高。地至卑。以至高下至卑。故謙也。謙者兌世。五世艮與兌合。故亨。

噬嗑初九。屨校滅趾。干寶曰。屨校貫械也。初居剛躁之家。震爲躁卦。體貪狠之性。坎爲貪狠。震爲陰賊。二者相得而行。故云。以震掩巽。巽五世。故掩巽。強暴之男也。行侵陵之罪。以陷屨校之刑也。

恆彖曰。恆亨无咎利貞。久於其道也。荀爽曰。恆、震世也。巽來巽之。震三世下體成巽。陰陽會合。故通无咎。長男在上。長女在下。夫婦道正。故利貞。久于其道也。

解彖曰。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。荀爽曰。解者震世也。二世仲春之月。草木萌芽。雷以動之。雨以潤之。日以烜之。故甲宅也。

益六三曰王用亨于帝吉干寶曰聖王先成民而後致力於神故王用亨于帝在巽之宮三世處震之象是則倉精之帝同始祖矣

井卦曰改邑不改井干寶曰水殷德也木周德夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震北行至於五世震五世井改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位五爲天子日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬九家易曰夬本坤世五世下有伏坤書之象也坤爲文上又見乾契之象也乾爲金以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以

契明其事。契、刻也。大壯進而成夬。大壯坤四世。陽進成夬。金決竹木。爲書契象。故法夬而作書契矣。

劉禹錫辯易九六論曰。董生述畢中和之語云。國語晉公子親筮之曰。尙有晉國。得貞屯悔豫皆八。按坎二世而爲屯。屯六二爲世爻。震一世而爲豫。豫之初爲世爻。屯之二。豫之初。皆少陰不變。故謂之八。兩卦至歸魂。始變爲九。

京房乾傳曰。精粹氣純。是爲游魂。陸績曰。爲陰極剝盡。陽道不可盡滅。故返陽道。道不復本位。爲游魂。例八卦。

先曾王父樸菴先生易說諱有聲。字律和。曰。碩果不食。故有游歸。

又曰。陰陽代謝。至於游魂。繫云。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。樸菴先生曰。此易緯以游魂爲鬼易也。

乾彖曰。大明終始。荀爽曰。乾起坎而終於離。坤起離而終於坎。離坎者乾坤之家。而陰陽之府。故曰大明

終始。

家君曰。乾遊魂於火地。歸魂於火天。故曰終於離。坤游魂於水天。歸魂於水地。故曰終於坎。

干寶序卦注曰。需、坤之游魂也。雲升在天而雨未降。翺翔東西之象也。王事未至。飲宴之日也。夫坤者地也。婦人之職也。百穀果蓏之所生。禽獸魚鱉之所託也。而在游魂。變化之象。卽烹爨腥實以爲和味者也。故曰。需者飲食之道也。

又訟卦注曰。訟、離之游魂也。離爲戈兵。北天氣將刑殺。訟主八月。聖人將用師之卦也。

隨彖曰。隨剛來而下柔。動而說。隨大亨貞无咎。荀爽曰。隨者震之歸魂。震歸從巽。故大通。震三世。下體成巽。至歸魂。始後本體。動爻得正。故利貞。陽降陰升。嫌於有咎。動而得正。故无咎。

蠱彖曰。蠱元亨。而天下治也。荀爽曰。蠱者巽也。巽歸合震。巽三世。至游魂。皆震也。故元亨也。蠱者事也。備物致用。故天

下治也。姤彖曰。天地相遇。品物咸章也。荀爽曰。謂乾成於巽而舍於離。坤出於離。與乾相遇。南方夏位。萬物章明也。九家易曰。謂陽起子運行至四月。六爻成乾。巽位在己。故言乾成於巽。既成轉舍于離。坤萬物皆盛大。從離出。與乾相遇。故言天地遇也。

家君曰。乾一世外卦。四世內卦。皆巽也。故言乾成于巽。遊魂於火地晉。故言舍于離。坤歸魂於火天大有。故言出於離。與乾相遇。又案。巽本宮四月卦也。一世外卦。四世內卦。皆乾也。知巽亦成于乾。

易例下

飛伏

朱子發曰。凡卦見者爲飛。不見者爲伏。飛方來也。伏既往也。說卦。巽其究爲躁卦。例飛伏也。大史公律書曰。冬至一陰下藏。一陽上舒。此論復卦初爻之伏巽也。六十卦飛伏詳京房易傳。

唐六典曰。凡易用四十九算。分而揲之。凡十八變而成卦。又視卦之八氣。王相囚死　沒休廢及飛伏世應而使焉。

京房易傳曰。夏至起純陽。陽爻位伏藏。冬至陽爻動。陰氣凝地。

乾初九。潛龍勿用。象曰。潛龍勿用。陽在下也。朱子發曰。左傳蔡墨曰。在乾之始。曰潛龍勿用。初九卦坤下有伏震。潛龍也。此與漢易異。

坤上六。龍戰于野。荀爽曰。消息之位。坤在於亥下有伏乾。爲其兼王弼改作嫌。于陽。故稱龍也。

睽彖曰。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。仲翔曰。剛謂應乾五伏陽。非應二也。與鼎五同義也。

鼎彖曰。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。仲翔曰。柔謂五得上中應乾五剛。亦星伏陽。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。

坤文言曰。易曰履霜堅冰至。蓋言順也。荀爽曰。霜者乾之命令。坤下有伏乾。履霜堅冰。蓋言順也。乾氣加之。性而讀爲能。猶耐也。堅象。臣順君命而成之。

又曰。陰雖有美。舍之以從王事。弗敢成也。荀爽曰。六三陽位。不有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。舍藏不顯。以從王事。要待乾命。不敢自成也。

困象曰。君子以致命遂志。虞仲翔曰。君子謂三伏陽也。

案六三戊午火，故云伏陽。

繫辭上曰。樂天知命故不憂。荀爽曰。坤建于亥。乾立于巳。陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾爲樂天。乾下有伏巽爲知命。巽爲命。陰陽合居故不憂。

繫辭下曰。龍蛇之蟄以全身也。仲翔曰。蟄、潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息。初巽爲蛇。陽息。初震爲龍。十月坤成。十一月復生。始巽在下。龍蛇俱蟄。初坤爲身。故以全身也。

又云。利用安身以崇德也。九家易曰。利用陰道用也。謂姤時也。陰升上究則乾伏坤中。屈以求信。陽當復升。安身默處也。

貴賤

乾鑿度曰。初爲元士。在位卑下。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。上爲宗廟。宗廟人道之終。凡此六者陰陽所以

進退。君臣所以升降。萬名所以爲象則也。

坤六三。或從王事。干寶曰。陽降在四。自否來。三公位也。陰升在三。三公事也。

訟上九。或錫之鞶帶。荀爽曰。鞶帶宗廟之服。三應于上。上爲宗廟。故曰鞶帶也。

師上六。大君有命。開國承家。干寶曰。離上九曰。王用出征。有嘉折首。上六爲宗廟。武王以文王行。故正開國之辭於宗廟之爻。明己之受命。文王之德也。

解上六公用射隼。仲翔曰。上應在三。公謂三伏陽也。

損彖曰。曷之用。二簋可用享。荀爽曰。二簋謂上體二陰也。上爲宗廟。簋者宗廟之器。故可享獻也。

益六三。有孚中行。告公用圭。仲翔曰。公謂三伏陽也。三公位乾爲圭。圭、玉也。乾爲玉。乾之二。故告公用圭。卦自否來。故稱乾。

巽上九。巽在牀下。九家易曰。上爲宗廟。禮封賞出軍皆先告廟。然後受行。三軍之命。將之所專。故曰。巽在

牀下也。

繫辭下曰。二與四同功而異位。崔憬曰。二主士大夫位。佐於一國。四主三孤三公牧伯之位。佐於天子。皆同有助理之功也。二士大夫位卑。四孤公牧伯位尊。故有異也。

又云。三與五同功而異位。崔憬曰。三諸侯之位。五天子之位。同有理人之功而君臣之位異者也。

爻等

繫辭下曰。爻有等。故曰物。干寶曰。等、羣也。爻中之義。羣物交集。五星、四氣、六親、九族、福德、形殺、衆形萬類。皆來發于爻。故總謂之物也。

京房乾卦傳曰。水配位爲福德。陸績曰。甲子水是乾之子孫。木入金鄉居寶貝。甲寅木。乾之財。土臨內象爲父母。甲辰土。乾父母。火來四上嫌相敵。壬午火。乾官鬼。金入金鄉木漸微。壬申金。同位傷木。

京房易積算法曰。孔子曰。八卦鬼爲繫爻。財爲制爻。天地爲義爻。陸績曰。天地卽父母也。福德爲寶爻。福德卽子孫也。同氣爲魯爻。兄弟爻也。

抱朴子引靈寶經。周秦時書。謂支干上生下曰寶日。原註。甲午乙巳是也。下生上曰義日。壬申癸酉是也。上克下曰制日。戊子己亥是也。下克上曰伐日。甲申乙酉是也。上下同曰專日。又云。入山當以保日及義日。若專日者大吉。以制日伐日必死。

淮南天文曰。子生母曰義。母生子曰保。與寶通。子母相得曰專。母勝子曰制。子勝母曰困。困卽繫也。以勝擊殺。勝而無報。以專從事而有功。以義行理。名立而不墮。以保畜養萬物蕃昌。以困舉事破滅死亡。淮南之說與京房及靈寶經合。蓋周秦以來相傳之法。九師言易安知不用是爲占歟。師法用辰不用日。故京易止據辰也。

參同契曰。水以土爲鬼。

今占法。水以土爲官。以火爲妻。案左傳曰。火水妃也。蓋從所勝者名之。故鄭康成注尚書鴻範曰。木八

爲金九妻也。

比六三。比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。干寶曰。六三乙卯。坤之鬼吏。在比之家。有土之君也。周爲木德。卯爲木辰。同姓之國也。爻失其位。辰體陰賊。卯木以陰氣賊害土。故爲陰賊。管蔡之象也。比建萬國。唯去此人。故曰比之匪人。不亦傷王政也。

小畜九五。象曰。有孚攣如。不獨富也。九家易曰。有信。下三爻也。體巽。故攣如。如謂連接其隣。隣謂四也。五以四陰作財。卦體木。六四辛未土。乃制爻也。故爲財。與下三陽共之。故曰不獨富也。

隨初九。官有渝。此易經官爻之明文。貞吉。出門交有功。九家易曰。渝變也。謂陽來居初。德正爲震。震爲子。得土之位。故曰官也。陰陽出門相與交通。陰往之上。亦不失正。故曰貞吉而交有功。

先儒皆以隨爲否上之初。初柔升上。是乾之上九居坤初爲震。坤之初六升乾上而爲兌也。震初庚子

水得坤初乙未土之位。故曰官有渝。水以土爲官鬼。官鬼變則吉也。上本陰位。故陰往之上。亦不失正。

漢書王莽傳曰。太后聽公卿采莽女。有詔遣大司徒大司空策告宗廟。雜加卜筮。皆曰兆遇金水王相。服虔曰。卜法橫者爲土。立者爲木。邪向經者爲金。背經者爲火。因兆而細曲者爲水。孟康曰。金水相生也。卦遇父母得位。父母者京房所謂天地爻也。皇后母天下。父母得位故吉。所謂康強之占逢吉之符也。

貞悔

尙書鴻範曰。曰貞曰悔。又云卜五占用。句二衍忒。句鄭氏曰。二衍忒謂貞悔也。

左傳僖九年曰。秦伯伐晉。卜徒父筮之。其卦遇蠱。曰。蠱之貞風也。其悔山也。

晉語曰。公子親筮之曰。尙有晉國。得貞屯悔豫皆八。韋昭曰。震在屯爲貞。在豫爲悔。

京房易傳曰。靜爲悔。發爲貞。

唐六典曰。凡內卦爲貞。朝占用之。外卦爲悔。暮占用之。

胡氏炳文曰。乾上九外卦之終。曰有悔。坤六三內卦之終。曰可貞。貞悔二字。豈非發諸卦之凡例歟。

消息

剝彖傳曰。君子尙消息盈虛。天行也。

豐彖傳曰。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。

臨彖傳曰。至於八月有凶。消不久也。

左傳正義。易曰伏羲作十言之教。曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消息。

繫辭上曰、變化者進退之象也。荀爽曰。春夏爲變。秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退也。

說卦曰。數往者順。知來者逆。仲翔曰。坤消從午至亥。上下。故順也。乾息從子至巳。下上故逆也。

九家易注泰卦曰。陽息而升。陰消而降。陽稱息者。長也。起復成巽。萬書盛長也。陰言息者。起始終乾。萬物成熟。熟則給用。給用則分散。故陰用持言消也。

易緯乾鑿度曰。聖人因陰陽。起消息。立乾坤。以統天地。又云。消息卦。純者爲帝。不純者爲王。

史記歷書。太史公曰。皇帝考定星歷。建立五行。起消息。注。皇侃曰。乾者陽生爲息。坤者陰死爲消也。

漢書京房上封事曰。辛酉以來。少陰倍力而乘消息。孟康曰。房以息卦爲辟。辟君也。消卦曰太陰。息卦曰太陽。其餘卦曰少陰少陽。爲臣下也。

後漢書陳忠上疏曰。頃季夏大暑而消息不協。寒氣錯時。水漏爲變。天之降異。必有其故。所舉有道之士。可策問國典所務王事過差。令處煖氣不效之意。庶有讜言。以承天誡。

四正

說卦曰。震東方也。離也者。南方之卦也。兌正秋也。坎者正北方之卦也。

案。震離兌坎陰陽各六爻。荀爽以爲乾六爻皆陽。陽爻九。四九三十六。合四時。坤六爻皆陰。陰爻六。四六二十四。合二十四氣。蓋四正者乾坤之用。翟玄注文言云。乾坤有消息。從四時來也。

繫辭上曰。兩儀生四象。仲翔曰。四象、四時也。兩儀謂乾坤也。乾二五之坤。成坎離震兌。震春。兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。

孟氏章句曰。坎離震兌二十四氣。次主一爻。其初則二至二分也。坎以陰包陽。故自北正微陽動於下。升而未達。極於二月。凝涸之氣消。坎運終焉。春分出於震。始據萬物之元。爲主於內。則羣陰化而從之。極于南正。而豐大之變窮。震功究焉。離以陽包陰。故自南正微陰生于地下。積而未章。至于八月。文明之質衰。離運終焉。仲秋陰形于兌。始循萬物之末。爲主於內。羣陽降而承之。極于北正。而天澤之施窮。兌功究焉。

故陽七之靜始于坎。陽九之動始于震。陰八之靜始于離。陰六之動始于兌。故四象之變皆兼六爻。而中節之應備矣。一行六卦議

易緯是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。

康成注通卦驗曰。冬至坎始用事。而至六氣。初六爻也。小寒於坎直九二。大寒於坎直六三。立春于坎直六四。雨水於坎直九五。驚蟄於坎直上六。春分於震直初九。清明於震直六二。穀雨於震直六三。立夏於震直九四。小滿於震直六五。芒種於震直上六。夏至於離直初九。小暑於離直六二。大暑於離直九三。立秋於離直九四。處暑於離直六五。白露於離直上九。秋分於兌直初九。寒露於兌直九二。霜降於兌直六三。立冬於兌直九四。小雪於兌直九五。大雪於兌直上六。

孟康漢書注曰。分卦直日之法。一爻主一日。六十四爲三百六十日。餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官。

所以用震離兌坎者。是二至二分用事之日。又是四時各專王之氣。各卦主時。其占法各以其日觀其善惡也。

魏正光歷曰。四正爲方伯。薛瓚注漢書曰。京房謂方伯卦。震兌坎離也。京氏易傳曰。方伯分威。厥妖馬生子亡。

易緯乾鑿度曰。四維正紀。經緯仲序。度畢矣。康成云。四維正四時之紀。則坎離爲經。震兌爲緯。此四正之卦爲四仲之次序也。

京氏易傳曰。賦斂不理。茲謂禍。厥風絕經緯。四時不正也。又云。大經在辟而易臣。茲謂陰動。坎離爲經。位方伯。故云大經。辟卦也。大經在辟。謂方伯擬君。易其臣道也。又云。大經搖政。茲謂不陰。不陰、不臣也。

漢書魏相奏曰。東方之卦不可以治西方。南方之卦不可以治北方。春興、兌治則饑。秋興、震治則華。冬興、

離治則泄。夏興、坎治則雹。

十二消息

易繫辭曰。變通配四時。仲翔曰。變通趣時。謂十二月消息也。泰、大壯、夬配春。乾、姤、遯配夏。否、觀、剝配秋。坤、復、臨配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。

又云。剛柔相推。變在其中矣。仲翔曰。謂十二消息。九六相變。剛柔相推而主變化。故變在其中矣。

又曰。往來不窮謂之通。荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。十二消息陰陽往來無窮已。故通也。

又曰。寒往則暑來。暑往則寒來。仲翔曰。乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從姤至復。故寒往暑來也。陰詘陽信。從復至泰。故暑往寒來也。

又曰。範圍天地之化而不過。九家易曰。範者法也。圍者周也。言乾坤消息法周天地。而不過於十二辰也。

辰日月所會之宿。謂諏訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木、星紀、玄枵之屬是也。諏訾以下謂自寅至丑。自泰至臨也。

干寶注乾六爻曰。陽在初九。十一月之時自復來也。初九甲子。乾納甲。天正之位。而乾元所始也。陽在九二。十二月之時。自臨來也。陽在九三。正月之時。自泰來也。陽氣在四。二月之時。自大壯來也。陽在九五。三月之時。自夬來也。陽在上九。四月之時也。四月於消息爲乾。又注坤六爻曰。陰氣在初。五月之時。自姤來也。陰氣在二。六月之時。自遯來也。陰氣在三。七月之時。自否來也。陰氣在四。八月之時。自觀來也。陰氣在五。九月之時。自剝來也。陰在上六。十月之時也。十月於消息爲坤。

康成注乾鑿度曰。消息於雜卦爲尊。每月者嘗一卦而位屬焉。各有所繫。案每月嘗一卦者。如乾之初九屬復。坤之初六屬姤。是也。臨觀以下倣此。

春秋緯樂緯曰。夏以十三月爲正息卦。受泰初之始。其色尙黑。以寅爲朔。殷以十二月爲正息卦。受臨物之牙。其色尙白。以鷄鳴爲朔。周以十一月爲正息卦。受復。其色尙赤。以夜半爲朔。

此後漢陳寵所謂三微成著。以通三統也。康成謂十日爲微。一月爲著。三微成著。一爻也。三著成體。乃泰卦也。

易緯乾鑿度曰。孔子曰。復表日角。臨表龍顏。泰表載（與戴同）干。大壯表握訴龍角大辰（古脣字）。夬表升骨履文。姤表耳參漏足履王知多權。遯表口角連理。否表二好文（坤爲文故好文）。觀表出準虎。剝表重童（與瞳同）明歷元。

案。十二消息皆辟卦。故舉帝王之表以明之。

周易參同契曰。朔旦爲復（初九。晦至朔旦。震來受符）。陽氣始通。出入无疾（仲翔云。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息不見坎象。故出入无疾）。立表微剛。黃鐘建子（章昭曰。十一月黃鐘。乾初九也。康成曰。黃鐘子之氣也。十一月建焉）。兆乃滋張。播施柔暖。黎蒸得常。臨爐施條（九二）。開路正光。光耀漸近。日以益長。

丑之大呂。康成曰。大呂。丑之氣也。十二月建。結正低昂。仰以成泰。九三剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。仲翔曰。坤陰詘外。爲小往。乾陽信內。爲大來。輻輳于寅。運而趣時。漸歷大壯。九四俠列卯門。春分爲卯。卯爲開門。榆莢墮落。還歸本根。二月榆落。魁臨于卯。翼奉風角曰。木落歸本。刑德相負。建緯卯。卯刑德並會。相見歡喜。晝夜始分。夫陰以退。陽升而前。洗灌羽翮。九五飛龍。振索宿塵。乾坤盛明。廣被四隣。陽終於巳。上巳中而相干。姤始紀序。初六履霜最先。井底寒泉。巽初六與乾初九爲飛伏。乾爲冰也。午爲蕤賓。康成曰。蕤賓。午之氣也。五月建焉。賓服於陰。陰爲主人。遯去世位。六二遯。乾二世。收斂其精。懷德俟時。陸績曰。遯、俟時也。栖遲昧冥。否塞不通。六三萌者不生。陰伸陽屈。沒陽姓名。觀其權量。六四察仲秋情。任畜微稚。老枯復榮。薺麥芽蘖。因冒以生。八月麥生。天罡據酉。詩緯推度災曰。陽本爲雄。陰本爲雌。物本爲魂。雄生八月仲節。號曰太初行三節。宋均注曰。本卽原也。變陰陽爲雌雄魂也。節猶氣也。太初者氣之始也。必知生八月仲者。據此時菱薺生以爲驗也。陽生物行三節者。須雌俱行物也。剝爛肢體。六五雜卦曰。剝。爛也。初足二辯四膚。指間稱辯。辯上稱膚。皆屬肢體。消滅其形。消艮入坤。化氣既竭。秋冬爲化。亡失至神。乾爲神。道窮則返。歸乎坤元。坤元卽乾元。

月令孟春曰。是月也。天氣下降。地氣上騰。正義曰。天地之氣謂之陰陽。一年之中或升或降。故聖人作象。

各分爲六爻以象十二月。陽氣之升從十一月爲始。至四月。六陽皆升。六陰皆伏。至五月。一陰初升。至十月。六陰盡升。六陽盡伏。今正月云天氣下降。地氣上騰者。陽氣五月之時爲陰從下起。上嚮排陽。至十月之時。六陽退盡。皆伏于下。至十一月陽之一爻始動地中。至十二月陽漸升。陽向微未能生物之極。正月三陽既上。成爲乾卦。乾體在下。三陰爲坤。坤體在上。是陽氣五月初降至正月爲天體而在坤下也。十一月一陽初生而上排陰。至四月陰爻伏盡。六陽在上。五月一陰生。六月二陰生。陰氣尙微。成物未具。七月三陰生而成坤體。坤體在下。三陽爲乾而體在上。所以十月云地氣下降天氣上騰。劉洽汜閣、皇侃之徒。既不審知其理。又不能定其旨趣。諠諠撓撓。亦無取焉。

乾升坤降

荀慈明論易。以陽在二者當上升坤五爲君。陰在五者當降居乾二爲臣。蓋乾升坤爲坎。坤降乾爲離。成

既濟定。則六爻得位。繫詞所謂上下无常。剛柔相易。乾彖所謂各正性命。保合太和。利貞之道也。坎爲性。離爲命。二者乾坤之遊魂也。乾坤變化。坎離不動。各能還其本體。是各正之義也。此說得之京房。

左傳史墨論魯昭公之失民季氏之得民云。在易卦。雷乘乾曰大壯。天之道。言九二之大夫當升五爲君也。慈明之說合于古之占法。故仲翔註易。亦與之同。玉弼泰六四注云。乾樂上復。坤樂下復。此亦升降之義。而弼不言升降。

文言曰。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。仲翔曰。陽始觸陰。當升五爲君。時舍於二。宜利天下。

又曰。水流濕。火就燥。慈明曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰溼。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥。

又曰。本乎天者親上。本乎地者親下。慈明曰。謂乾九二本出於乾。故曰本乎天。而居坤五。故曰親上。坤六五。本出於坤。故曰本乎地。降居乾二。故曰親下也。

又曰。雲行雨施。天下平也。慈明曰。乾升于坤曰雲行。坤降於乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而

得其正。故曰天下平。慈明注時乘六龍以御天云。御者行也。陽升陰降。天道行也。

又曰。與天地合其德。慈明曰。與天合德。謂居五也。與地合德。謂居二也。

與日月合其明。慈明曰。謂坤五之乾二。成離。離爲日。乾二之坤五。爲坎。坎爲月。

坤彖曰。含弘光大。品物咸亨。慈明曰。乾二居坤五爲含。坤五居乾二爲弘。坤初居乾四爲光。乾四居坤初爲大。乾上居坤三。亦爲含。故六三含章可貞。坤三居乾上。亦成兩既濟也。天地交。萬物生。故咸亨。

師彖曰。能以衆正。可以王矣。慈明曰。謂二有中和之德而據羣陰。上居五位。可以王也。

六四。師左次。无咎。慈明曰。左謂二也。陽稱左。次。舍也。二與四同功。四承五。五无陽。故呼二舍於五。四得承之。故无咎。上六。大君有命。開國承家。承讀如墨子引書承以大◆天師長之承。慈明曰。大君謂二。師旅已息。既上居五。當封賞有功。立國命家也。

宋衷曰。陽當之五。處坤之中。故曰開國。陰下之二。在二承五。故曰承家。

泰九二。朋亡。得尙于中行。慈明曰。朋謂坤。朋亡而下。則二得上居五。而行中和矣。

臨九二。象曰。咸臨。吉無不利。未順命也。慈明曰。陽感至二當升居五。羣陰相承。故無不利也。陽當居五。陰當順從。今尙在二。故曰未順命也。

升彖曰。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤有慶也。慈明曰。謂二以剛居中而來應五。故能大亨。上居尊位也。大人天子。謂升居五見爲大人。羣陰有主。无所復憂而有慶也。

九二象曰。九二之孚。有喜也。仲翔曰。升五得位。故有喜。

六五象曰。貞吉。升階。大得志也。慈明曰。陰正居中。爲陽作階。使居五以下降二。與陽相應。故吉而得志。

繫辭上曰。天下之理得而易成位乎其中矣。慈明曰。陽位成於五。陰位成於二。五爲上中。二爲下中。故曰

成位乎其中也。

元亨利貞皆言既濟卦具四德者七。乾、坤、屯、隨、臨、无妄、革皆言既濟。

乾元亨利貞。述曰。易有太極。是生兩儀。乾坤是也。元始亨通利和貞正也。乾初爲道本。故曰元。六爻發揮。旁通于坤。故亨。乾二五之坤。成坎。坤二五之乾。成離。坎上離下。六爻位當。各正性命。保合太和。乃利貞。是利貞之義矣。既濟傳曰。利貞。剛柔正而位當也。此二篇卦爻辭之通例。

乾象傳曰。雲行雨施。品物流形。虞註云。已成既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。故雲行雨施。下坎謂互。乾以雲雨流坤之形。萬物外成。故曰品物流形。

乾文言曰。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。荀註云。乾升於坤曰雲行。坤降于乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而得其正。故曰天下平。

坤。元亨利。牝馬之貞。君子有攸往。述曰。乾流坤形。坤凝乾元。終亥出子。品物咸亨。故元亨。坤爲牝。乾爲馬。陰順于陽。故利牝馬之貞。乾來據坤。故君子有攸往。疏曰。陽來據坤五三初之位。故君子有攸往也。

屯。元亨利貞。述云。坎二之初。六二乘剛。五爲上弟。故名屯。三變之正。故元亨利貞。

屯彖傳曰。雷雨之動滿形。虞註云。震雷坎雨。坤爲形也。謂三巳反正。成既濟。坎水流坤。故滿形。謂雷動雨施。品物流形也。

隨。元亨利貞。无咎。述曰。否上之初。二係初。三係四。上係五。陰隨陽。故名隨。三四易位成既濟。故元亨利貞无咎。

臨元亨利貞。述曰。陽息至二。與遂旁通。臨者大也。陽稱大。二陽升五。臨長羣陰。故曰臨。三動成既濟。故元亨利貞。

无妄。元亨利貞。其匪正。有眚。不利有攸往。述曰。遂上之初。妄讀爲望。言无所望也。四巳之正。成益。利用大作。三上易位成旣濟。雲行雨施。品物流形。故元亨利貞。其謂三三失位。故匪正。上動成坎。故有眚。體屯難。故不利有攸往。災及邑人。天命不右。卦之所以爲无望也。雜卦曰。无妄、災也。

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。虞註曰。遂上之初。與蒙旁通。悔亡謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離爲日。孚謂坎。四動體離。五在坎中。故巳日乃孚。以成旣濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞悔亡矣。故乾彖同義。

彖傳曰。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。虞註云。文明謂離。說兌也。大亨謂乾四動。成旣濟定。故大亨以正。革而當位。故悔乃亡也。

乾彖傳曰。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

既濟。亨小。利貞。虞註云。小謂二也。柔得中故亨小。六爻得位。各正性命。保合太和。故利貞矣。虞註未濟云。濟成也。

彖傳曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。

雜卦曰。既濟定也。虞註云。濟成六爻得位定也。

賁彖傳曰。觀乎人文以化成天下。虞註云。泰乾爲人。五上動。體既濟。賁離象重明麗正。故以化成天下也。

咸彖傳曰。聖人感人心而天下和平。虞註云。乾爲聖人。初四易位成既濟。坎爲心爲平。故聖人感人心而天下和平。此保合太和品物流形也。

恆彖傳曰。聖人久於其道而天下化成。虞註云。聖人謂乾。乾爲道。初二巳正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故化成天下。

家人上九象傳曰。威如之吉。反身之謂也。虞註云。謂三動坤爲身。上之三成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

損益言既濟　夬九二漸九五言既濟　泰　升二升五　歸妹　豐　渙

用九用六

乾彖傳曰。元亨利貞。坤彖傳曰。元亨利牝馬之貞。此卽用九用六之義也。文言曰。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。此申用九用六之義。所謂中庸也。中庸亦云。惟聖者能之。用九用六。言用九六不失其正也。中庸謂之用。中庸亦用也。

易稱乾坤。乾不獨乾。坤不獨坤。故著用九用六一條。乾用九兼坤。乾爲首。坤先迷。故元首吉。坤用六兼乾。坤爲終。乾陽大。故以大終。

用九

史墨舉乾六爻曰。其坤。見羣龍无首吉。俗儒謂乾變坤非也。爻有九有六。凡稱九六者陰陽之變。用九用六。六十四卦皆然。皆言變。故乾用九。稱其坤。則坤用六亦當云其乾也。其坤其乾者。言乾坤六爻之變。非乾變坤。坤變乾也。自魏晉以來諸儒皆不得解。六十四卦三百八十四爻皆稱九六。而不變者居半。其言不變則見于卦爻之辭。

周以前易書名象皆占七八。至文王始用九六以變爲占。改名曰易也。乾鑿度曰陽以七。陰以八爲彖。陽變七之九。陰變八之六。鄭註云。九六。爻之變動者。繫曰。爻效天下之動也。然則連山歸藏占象。本其質性也。周易占變。效其流動也。

用九用六之法在乾坤二卦

繫下曰。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中。句 爻不備。虞註云。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。故雜物。因而重之。爻在其中。故非其中則爻辭不備。道有變動。故曰爻也。

坤彖傳曰。含弘光大。荀註曰。乾二居坤五爲含。坤五居乾二爲弘。坤初居乾四爲光。乾四居坤初爲大也。

乾九二。見龍在田。利見大人。荀註曰。見者見居其位。田謂坤也。二當升坤五。故曰見龍在田。大人謂天子。

九四。或躍在淵。无咎。荀註曰。乾者君卦。四者陰位。故上躍居五者。欲下居坤初求陽之正。地下稱淵也。

上九。亢龍有悔。九家易曰。亢極失位。當下之坤三。屈爲諸侯。故曰有悔者也。

坤初六。履霜堅冰至。九家易曰。霜者乾之命也。堅冰者陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命令。而成堅冰也。

六三。含章可貞。述曰。三下有伏陽。故含章。三失位。當之上。故可貞。

六五。黃裳元吉。述曰。坤爲裳。黃。中之色。裳。下之飾。五當之乾二而居下中。故曰黃裳。

甲子卦氣起中孚

老子道經曰。窈兮冥兮。其中有精。河上註云。道唯窈冥無形。其中有精。精實神明之相薄。陰陽交會也。其精甚眞。其中有信。眞猶誠也。誠猶信也。淮南解此經引晉文公伐原以爲失信得原。吾弗爲也。是精眞信者。如易卦之中孚也。

淮南泰族曰。天設日月。列星辰。調陰陽。張四時。日以暴之。夜以息之。風以乾之。雨露以濡之。其生物也。莫見其所養而物長。其殺物也。莫見其所喪而物亡。此之謂神明。神眇萬物。聖人象之。故其起福也。不見其所由而福起。其除禍也。不見其所以而禍除。遠之則邇。延之則疎。稽之弗得。察之不虛。誠不可揜。日計無算。歲計有餘。夫濕之至也。莫見其形。而炭已重矣。風之至也。莫見其象。而木已動矣。日之行也。不見其移。騏驥倍日而馳。草木爲之靡。縣燧未轉而日在其前。故天之且風。草木未動而鳥已翔矣。鳥巢居知風。其且雨也。陰曀未集。而魚已噞矣。魚潛居知雨。以陰陽之氣相動也。故寒暑燥濕以類相從。聲響疾徐以音相應也。故易曰。鳴鶴在陰。其子和之。中孚徽陽應卦。故鶴鳴子和。高宗諒闇三年不言。四海之內寂然無聲。一言聲然。大動天下。所謂言行動天地。是以

天心呿唫者也。復見天心。故一動其本而百枝皆應。本謂初甲子卦氣所起。若春雨之灌萬物也。渾然而流。沛然而施。無地而不澍。無物而不生。故聖人懷天心聲。然能動化天下者也。參同契曰。故易統天心。復卦建始蒙。聖人象之。故懷天心聲然能動也。故精神感於內。形氣動於天。則景星見。黃龍下。祥鳳至。醴泉出。嘉穀生。河不滿溢。海不溢波。故詩云。懷柔百神。及河嶠嶽。乾元用九而天下治。既濟之效也。

既濟

莊子田子方曰。孔子曰。至陰肅肅。至陽赫赫。肅肅出乎天。赫赫發乎地。郭註。言其交也。兩者交通成和而物生焉。或爲之紀。而莫見其形。

至陰坤也。至陽乾也。肅肅出乎天。坤之乾也。赫赫發乎地。乾通坤也。至陰至陽。乾坤合于一。元也。元兩者交通。亨也。亨成和而物生。利也。利六爻得正。貞也。貞元亨利貞。既濟定也。或爲之紀而莫見其形。易

也。故曰易无體。

剛柔

易道剛勝而柔危。故尚剛。道家則不然。乃曰剛強者死之徒。此儒與道之別也。夫子曰。吾未見剛者。子路問強。聖門皆尚剛也。

天道尚剛

後漢丁鴻傳。鴻因日食。上封事曰。臣聞天不可以不剛。見董子繁露。不剛則三光不明。王不可以不強。不強則宰牧從橫。註云。三光日月星也。天道尚剛。易曰。乾。健也。天道終日乾乾。是其剛也。

君道尚剛不尚柔缺

七八九六

蓍爲陽。故云七。卦爲陰。故云八。爻爲變。故稱九六。

天地之數止七八九六

天地之數五十有五而天五爲虛者。土生數五。成數五。二五爲十。故有地十則五爲虛也。虛者爲用。故一二三四得五。爲六七八九。而水火木金具。土居其中。故易止有七八九六。而天地之數已備矣。

七八九六合之爲三十。而天地之數畢矣。

水火木金得土而成。故一二三四得五爲六七八九。

九六義 七八附

古文易上下本無初九初六及用九用六之文。故左傳昭二十九年。蔡墨述周易。于乾初九。則曰。乾之姤。于用九。則曰其坤。劉炫規過曰。蔡墨此意取易文耳。非揲蓍求卦。此本當言初九九二。但以爻變成卦。卽以彼卦名爻。其意不取于之適。所言其同人。其大有。猶引詩言其二章其三章。說者謂初九初

六皆漢人所加。然夫子十翼于坤傳曰六二之動。大有傳曰。大有初九。文言曰乾元用九。坤傳曰用六永貞。則初九初六用九用六之名。夫子時已有之。當不始于漢也。其九六之義。繫辭。天地之數五十有五。有天九地六。九家易謂九天數。六地數。乾之筴二百一十有六。乾之筴百四十有四。皆以四九四六積算。則爲乾九坤六。又二十律本于易。十一月黃鍾。乾初九也。黃鍾爲天統。律長九寸六分。林鍾坤初六也。林鍾爲地統。律長六寸。亦乾九坤六。此九六之義也。其七爲少陽、八爲少陰、九爲老陽、六爲老陰之義。見于孔穎達之易乾卦正義。及賈公彥之周禮太卜疏。崔憬之周易新義。孔、賈、崔之說本之陳諮議參軍張機。易乾卦正義所稱張氏。卽機也。機之說又本之鄭康成之易註。鄭易已亡。散見于五經正義及周禮、儀禮、公羊諸疏。與王厚齋之集註。集鄭氏易爲一卷。附玉海後。鄭註易有四象云。布六于北方以象水。布八于東方以象木。布九于西方以象金。布七于南方以象火。又註精氣爲物游魂爲變云。精氣謂七八。游魂謂九六。七八

木火之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰游魂爲變。言木火之神生物東南。金水之鬼終物西北。此上鄭註。若然生物故謂之少。終物故謂之老。是老少之義也。合鄭、張、孔、賈、崔之說考之。七八九六實天地之全數耳。繫辭曰。天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。子曰。夫易何爲者也。據古易次第。虞仲翔註云。問易何爲取天地之數也。下傳云。是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。蓍圓而神。七也。七七四十九。卦方以知。八也。八八六十四。周禮大卜曰。其經卦皆八。其別六十有四。六爻易以貢。九六也。繫辭曰。爻者言乎變者也。又曰。爻也者效天下之動者也。又曰。道有變動。故曰爻。故易三百八十四爻皆稱九六。是天地之數易之所取止有七八九六。以爲蓍卦之德。六爻之義。至其用以筮而遇卦之不變者。則不曰七。而曰八。蓋蓍圓而神。神以知來。卦方以知。知以藏往。知來爲卦之未成者。藏往爲卦之已成者。故不曰七而曰八。左傳襄九年。穆姜始往東宮而筮之。遇艮之八。晉語。重耳歸國。董因筮之。得泰之八。八者卦之數。故春秋內外兩傳從無遇某卦之

七者。以七者筮之數。卦之未成者也。據揲蓍之時。七八九六皆卦之未成者。既成之後則七八爲彖。九六爲變。及舉卦名則止稱八。不稱七。此古法也。必知七八九六爲天地之全數者。天地之數。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。一二三四得五爲六七八九。水火木金行于四時。五五爲土。見太玄二五爲十。是謂地十。居中央。王四方。故天地之數止有七八九六。七八十五。九六亦十五。二者合爲一月之數。七八爲春夏。九六爲秋冬。四者合爲一歲之周。天六地五。日有六甲。辰有五子。五六三十而天地之數畢。三統歷。日十一而天地之道畢。言終而復始。十一卽五六也。漢志。五六天地之中合。亦謂天六地五。楊傑賦謂天五地六。非漢法也。故知七八九六爲天地之全數而易之所用也。

兩象易　䷡大壯　䷘无妄

繫上曰。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇以待風雨。蓋取諸大壯。虞註云。无妄兩象易也。无妄乾在上。故稱上古。艮爲穴居。乾爲野。巽爲處。无妄乾人在路。故穴居野處。震爲後世。爲聖人。後世

聖人謂黃帝也。艮爲宮室。變成大壯。乾人入宮故易以宮室。艮爲待。巽爲風。兌爲雨。乾爲高。巽爲長木。反在上爲棟。震陽動起。故上棟下宇。謂屋邊也。兌澤動下。爲下宇。无妄之大壯。巽風不見。兌雨隔震與乾體絕。故上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯也。

䷛大過　䷡中孚

又曰。古之葬者。厚衣之以薪。藏之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺椁。蓋取諸大過。虞註云。中孚上下兩象易也。本无乾象。故不言上古。大過乾在中。故但言古者。巽爲薪。艮爲厚。乾爲衣。爲野。乾象在中。故厚衣之以薪。藏之中野。穿上稱封。封古窆字也。聚土爲樹。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤爲喪期。謂從斬衰至緦麻。日月之期數。无離坎日月坤象。故喪期无數。巽爲木。爲入處。兌爲口。乾爲人。木而有口。乾人入處。棺斂之象。中孚艮爲山丘。巽木在裏。棺藏山陵。椁之象也。故取諸大過。

䷪夬 ䷉履

又曰。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。虞註云。履上下象易也。乾象在上。故復言上古。巽爲繩。離爲罔罟。乾爲治。故結繩以治。後世聖人謂黃帝堯舜也。夬旁通剝。剝坤爲書。兌爲契。故易之以書契。乾爲百。剝艮爲官。坤爲衆臣。爲萬民。爲迷暗。乾爲治。夬反剝。以乾照坤。故百官以治。萬民以察。故取諸夬。大壯、大過、夬此三蓋取。直兩象上下相易、故俱言易之。大壯本无妄。夬本履卦。乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時也。

䷬萃 ䷒臨

大畜利貞。虞註云。與萃旁通。此萃五之復二成臨。臨者大也。至上有頤養之象。故名大畜。

案。萃者臨兩象易也。故萃五之復二成臨。虞註雜卦。大畜時也。大畜五之復二成臨。時舍坤二。故時也。

兩象易。故不言四之初。

䷏豫　䷗復

小畜亨。虞註云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者小。故曰小畜。　初九。復自道。何其咎。吉。虞註云。謂從豫四之初成復卦。故復自道。出入无疾。朋來无咎。何其咎。吉。乾稱道也。

案。豫者復兩象易也。故豫四之坤初爲復。小畜與豫旁通而兼及兩象易者。漢法也。其本諸繫下无妄中孚。履與大畜倣此。

反卦有卦之反。有爻之反。卦之反。反卦也。爻之反。旁通也。　王氏略例曰。卦有反對。

雜卦泰。否泰反其類也。虞註云。否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。否反泰。泰反否。

復彖傳曰。復亨。剛反動而以順行。虞註云。剛從艮入坤從反震。故曰反動。艮反震。

觀卦曰。觀、盥而不觀薦。虞註云。觀反臨也。觀反臨。

觀六二曰。闚觀利女貞。虞註云。臨兌爲女。兌女反成巽。兌反巽。

明夷。虞註云。夷傷也。臨二之三而反晉也。

漸。女歸吉。虞註云。女謂四。歸、嫁也。坤三之四。承五。進得位。往有功。反成歸妹。兌女歸吉。

繫上曰。鼓之舞之以盡神。荀註云。鼓者動也。舞者行也。謂三百八十四爻動行相反其卦。反卦之明文。所以盡易之蘊。六十四反卦。

案。古无反卦之說。唯虞註觀復明夷漸五條。乃眞反卦也。其雜卦一條及虞註同人荀註繫辭二條。仍可通之於旁通耳。乾坤否泰旁通而兼及卦者也。同人九五曰。同人先號咷而後笑。大師克相遇。虞註云。同人反師。此旁通而云反者。亦乾坤否泰之例也。

朱震周易叢說曰。荀爽解中孚曰。兩巽對合。外實中虛。則古人取象。有用反卦爲象者。於此可見。

繫下曰。重門擊柝以待虓客。蓋取諸豫。九家易曰。下有艮象。從外示之。示與觀同。震復爲艮。兩艮對合。重門之象也。

又曰。君子安其身而後動。虞註云。謂反損成益。

虞註序卦云。否反成泰。咸反成恆。

序卦正義曰。今驗六十四卦。二二相耦。非覆卽變。覆者表裏視之。遂成兩卦。屯蒙、需訟、師比之類是也。變者反覆唯成一卦。則變以對之。乾坤、坎離、大過頤、中孚小過之類是也。此條是宋人反對之說。非漢人反卦之謂。

反覆不衰卦

乾象傳曰。終日乾乾。反復道也。述云。反復合於乾道。

頤卦曰。頤貞吉。虞註云。晉四之初。反復不衰。與乾、坤、坎、離、大過、小過、中孚同義。故不從臨觀四陰二陽之

例。

繫上曰。古之聰明睿知神武而不殺殺讀爲衰。者夫。虞註云謂大人也。庖犧在乾五。動而之坤。與天地合。聰明在坎爲聰。在離爲明。神武謂乾。睿知謂坤。乾坤坎離反復不衰。故而不衰者夫。

朱子語類曰。三十六宮都是春。易中二十八卦翻覆成五十六卦。惟有乾坤坎離大過頤小過中孚八卦反覆只是本卦。以二十八卦湊此八卦。故言三十六也。

半象

虞註需卦曰。大壯四之五。九二。需于沙。小有言。虞註云。大壯震爲言。四之五。震象半見。故小有言。

又註需大象曰。二失信變體。噬嗑爲食。故以飲食。二變初爲半震。

又註訟六三曰。乾爲舊德。食謂初四二巳變之正。三動得位。體噬嗑食。四變食乾。故食舊德。

註豫卦辭曰。三至上體師象。故行師。

註訟初六云。初四易位成震言。三食舊德。震象半見。

註小畜卦辭云。需上變爲巽。上變爲陽。坎象半見。故密雲不雨。

註晉上九曰。動體師象。

註益六二曰。三乾。當作變。折坤牛。體噬嗑食。故王用享于帝。亦謂震半象。

說文谷字下云。泉出通川爲谷。从水半見出於口。　又片字下云。判木也。从半木。俎字下云。从半肉在且上。

大畜九三曰。二巳變。三體坎。二至五。體師象。謂坤半象。

爻變受成法

家人上九曰。有孚威如。終吉。虞註云。謂三巳變。與上易位。成坎。坎爲孚。故有孚。乾爲威如。自上之坤。故威如。易則得位。故終吉也。象曰。威如之吉。反身之謂也。虞註云。謂三動三得正而動。與上易位。此受成法也。坤爲身。上之三成旣濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

漸初六曰。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。虞註云。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。三動受上成震。震爲言。故小子厲有言。无咎也。

上九鴻漸于陸。虞註云。陸謂三也。三坎爲平。變而成坤。故稱陸也。

又曰。其羽可用爲儀吉。虞註云。謂三變受成旣濟。與家人象同義。上之三得正。離爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。象曰。不可亂。象曰。進以正邦。爲此又發也。三巳得位。又變受上權也。孔子曰。可與適道。未可與權。宜无性焉。

漸彖傳曰。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。虞註云。謂初巳變爲家人四進巳正而上不正。三動成坤。爲邦。上來反三。故進以正。可以正邦。其位剛得中。與家人道正同義。三在外體之中。故稱得中。乾文言曰。中不在人。謂三也。此可謂上變旣濟定者也。

諸卦旁通

乾文言曰。六爻發揮。旁通情也。陸績注云。乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。旁通如乾與坤之與鼎蒙與革之類。

旁通卦變

小畜。亨。虞註云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者小。故曰小畜。　初九。復自道。何其咎。吉。虞註云。謂從豫四之初。成復卦。故復自道。出入无疾。朋來无咎。何其咎。吉。乾稱道也。　九二。牽復吉。象曰。牽

復在中。亦不自失也。虞註云。變應五。故不自失。　九三。車說輹。虞註云。豫坤爲車爲輹。至三成乾。坤象不見。故車說輹。　六四。有孚。血去惕出。无咎。虞註云。豫坎爲血。爲惕。惕憂也。震爲出。變成小畜。坎象不見。故血去惕出。得位承五。故无咎也。

履虎尾。不咥人。亨。虞註云。與謙旁通。以坤履乾。以柔履剛。謙坤爲虎。艮爲尾。乾爲人。乾兌乘謙。震足蹈艮。故履虎尾。兌悅而應。虎口與上絕。故不咥人。　彖傳曰。剛中正。履帝位而不疚。光明也。虞注云。剛中正謂五。謙震爲帝。五帝位。坎爲疾病。謙坎乾爲大明。五履帝位。坎象不見。故履帝位而不疚。光明也。　象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。虞注云。乾天爲上。兌澤爲下。謙坤爲民。坎爲志。謙時坤在乾上。變而爲履。故辯上下定民志也。

大有。元亨。虞註云。與比旁通。　彖傳曰。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。虞註云。大有通比。初

動成震爲春。至二兌爲秋。至三離爲夏。坎爲冬。故曰時行。以乾亨坤。是以元亨。　初九。无交害。匪咎。艱則无咎。虞註云。初動震爲交。比坤爲害。艱難謂陽動比初成屯。屯難也。變得位。艱則无咎。　九二。大輿以載。有攸往。无咎。虞註云。比坤爲大車。乾來積上。故大輿以載。此變成大有。故乾來積上。

旁通相應

睽彖傳曰。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。虞註云。剛謂應乾五伏陽。非應二也。與鼎五同義。

鼎。元吉亨。虞註云。柔進上行。得中應乾五剛。故元吉亨也。

又彖傳曰。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。虞註云。柔謂五。得上中。應乾五剛。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。

震巽特變

說卦曰。震爲雷。其究爲健。爲蕃鮮。虞註云。震巽相薄。變而至三。則下象究。與四成乾。變至三則成巽。故下象究。二至四體乾。故與四成乾。故其究爲健。爲蕃鮮。鮮白也。巽爲白。虞註。巽九五云。蕃鮮白謂巽也。巽究爲躁卦。躁卦則震。震雷巽風无形。故卦特變耳。

又曰。巽爲木。爲風。其究爲躁卦。虞註云。變至五成噬嗑。爲市。動上成震。故其究爲躁卦。明震內體爲專。外體爲躁。

下經恆六五云。恆其德。婦人吉。夫子凶。虞註云。動正成乾。故恆其德。婦人謂初巽爲婦。終變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。故貞。婦人吉也。震乾之子而爲巽。夫故曰夫子。終變成益。震四從巽。死於坤中。故夫子凶也。恆與益旁通。諸卦旁通則從旁通卦變。恆內震外巽之卦。故終變成益。

恆卦彖傳云。利有攸往。終則有始也。虞註云。初利。往之四。終變成益。終則有始。故利有攸往也。

又云。日月得天而能久照。虞註云。動初成乾。爲天。至二離爲日。至三坎爲月。故日月得天而能久照也。

又云。四時變化而能久成。虞註云。春夏爲變。秋冬爲化。變至二離夏至。三兌秋至。四震春至。五坎冬至。故四時變化而能久成。

上經。小畜彖云。小畜亨。虞註云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者小。故曰小畜。

又初九復自道。虞註云。謂從豫四之初成復卦。故復自道。

又九三車說輹。虞註云。豫坤爲車爲輹。至三成乾。坤象不見。故車說輹。

豫彖傳曰。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。虞註云。豫變小畜。坤爲地。動初至三成乾。故天地以順動。過謂失度。貳差迭也。謂變初至需。離爲日。坎爲月。皆得其正。故日月不過。動初時震爲春。至四兌爲秋。至五坎爲冬。離爲夏。四時爲正。故四時不貳。通變之謂事。蓋此之類。

案。小畜內象巽。豫內象震。震巽特變。小畜從旁通之例。豫終變成小畜。猶恆終變成益也。

蠱彖云。先甲三日。後甲三日。虞註云。謂初變成乾。大畜乾爲甲。至三成離。賁離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。賁時也。變三至四。體離。噬嗑至五成乾。无妄乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。蠱體巽。五震。下經。巽九五云。无初有終。先庚三日。吉。後庚三日。虞註云。震巽相薄。雷風无形。當變之震矣。巽究爲躁卦。故无初有終。震庚也。謂變初至二成離。家人至三成震。益震主庚。離爲日。震三爻在前。故先庚三日。謂益時也。動四至五成離。噬嗑終上成震。震爻在後。故後庚三日也。巽初失正。終變成震。得位。故吉。震究爲蕃鮮。白謂巽也。巽究爲躁卦。躁卦謂震也。與蠱先甲三日。後甲三日同義。

君子爲陽大義

泰。小往大來。傳曰。君子道長。小人道消。否。大往小來。傳曰。小人道長。君子道消。則陽爲君子。陰爲小人。明矣。故坤卦辭。君子有攸往。君子謂乾陽。

說卦方位卽明堂方位缺

諸例

自內曰往。自外曰來。　內卦爲主。外卦爲賓。爲客。　陽謂君子。陰爲小人。　初爲隱。乾初九。龍德而隱。又曰。隱而未見。爲潛。乾初九。潛龍。爲微。繫下曰。幾者動之微。虞註云。陽見初成震。故動之微。易乾鑿度曰。天道三微而成著。謂一爻。爲幾。虞註。繫辭曰。幾謂初。爲嘖。繫辭。探嘖索隱。虞註云。嘖謂初。爲始。爲深。爲足。爲趾。爲履。爲拇。　二爲大夫。乾鑿度。爲家。虞註。爲中和。　四爲三公。乾鑿度。爲心。爲疑。　五爲中和。太玄。爲天子。爲大君。爲大人。　上爲宗廟。乾鑿度。爲首。爲角。爲終。

六不居五。皆指乾五。

下爲先。上爲後。　下爲內。上爲外。

陽爲存。陰爲亡。　陽爲吉。陰爲凶。

陽爲吉。爲慶。爲喜。爲生。爲德。爲始。爲存。

陰爲凶。爲惡。爲殺。爲刑。爲終。爲亡。

初九九五爲聖人。初六六四上六爲小人。

九三爲君子。　九二爲庸人。　九四爲惡人。爲庸人。

上九爲庸人。

六二六四爲君子。

陽失位爲庸人。陰失位爲小人。

陰陽失正爲邪。

二五爲中和。

性命之理缺

君子　小人

乾鑿度曰。一聖。復初九 二庸。臨九二 三君子。泰九三 四庸。大壯九四 五聖。夬九五 六庸。乾上九 七小人。姤初六 八君子。遯六二 九小人。否六三 十君子。觀六四 十一小人。剝六五 十二君子。坤上六 十三聖人。初九 十四庸人。九二 十五君子。九三 十六庸人。九四 十七聖人。九五 十八庸人。上九 十九小人。初六 二十君子。六二 二十一小人。六三 二十二君子。六四 二十三小人。六五 二十四君子。上六 二十五聖人。初九 二十六庸人。九二 二十七君子。九三 二十八庸人。九四 二十九聖人。九五 三十庸人。上九 三十一小人。初六 三十二君子。六二 三十三小人。六三 三十四君子。六四 三十五小人。六五 三十六君子。上六 三十七聖人。初九 三十八庸人。九二 三十九君子。九三 四十小人。當作庸人謂九四 四十一聖人。九五 四十二庸人。上九 孔子曰。極至德之世不過此。乾三十二世消。坤三十六世消。鄭註云。三十二君之率。陽得正爲聖人。失正爲庸人。陰失正爲小人。得正爲君子。

陰得正爲君子。失正爲小人。九三亦爲君子。

泰彖傳曰。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

陽爲君子。陰爲小人。　又一說。陰小人變之正。則爲君子。解六五。君子維有解。是也。又蒙六五失正。爲

童蒙。變之正爲聖人。蒙彖傳。蒙以養正。聖功是也。

離四爲惡人

離九四曰。焚如其來如。焚如。死如。弃如。

大有初九无交害。虞註云。害謂四。四離火。爲惡人。

旅九四旅于處。虞註云。巽爲處。四焚弃。惡人失位遠應。故旅於處。言无所從也。

繫下云。子曰。德薄而位尊。虞註云。鼎四也。則離九四。凶惡小人。故德薄。

大有九四。匪其厁。虞註云。其位厁。足厁。體行不正。四失位。折震足。故厁。　象曰。匪其厁。无咎。明辯折也。虞註云。折之離。故明辯折也。四在乾則厁。在坤爲鼠。晉在震噬肺得金矢。在巽折鼎足。在坎爲鬼方。在離焚死。在艮旅于處。言无所容。在兌睽孤孚厲。三百八十四爻獨无所容也。

五行相次

乾用九。見羣龍。彖傳曰。時乘六龍以御天。此帝王五行相次之道也。乾六龍。故明堂有六天。一爲道本。初九勿用。天之主氣。乃上帝也。故月令止有五帝。天爲玄。兼五色。天之主氣卽太極也。

土數五

一二三四得五。爲六七八九。故爻止用七八九六。而一二三四在其中。五得五爲十。故天地之數五十有五。太衍之數五十。而五在其中。天地之數五不用。故九疇五行不言用。大衍之數一不用。故著數四

十九。

乾爲仁

虞仲翔註易云。乾爲仁。史記五帝本紀云。其仁如天。管子曰。天仁地義。

初爲元士

易爻初爲元士。乾六龍皆御而初爲元士者。案士冠禮記曰。天子之元子。猶士也。天下無生而貴者也。鄭注云元子。世子也。無生而貴。皆由下升。又鄭郊特牲注云。明人有賢行著德。乃得貴也。愚謂二義相兼。乃成易氣從下生。其得位者從下而升。如二升五。亦有賢行著德。故得升五也。

震爲車

屯二。乘馬班如。乘震馬。晉語。震爲車。婦乘墨車也。

艮爲言

艮六五。艮其輔。言有序。杜註左傳曰。艮爲言。　春秋傳曰。艮山也。於人爲言。說卦曰。成言乎艮。繫辭曰。吉人之辭寡。謂艮也。

中和之本　贊化育之本

參天兩地而倚數。又曰兼三才而兩之。虞仲翔註云。謂分天象爲三才。以地兩之。立爲六畫之數。故倚數參天兩地有坎離之象。此中和之本也。　說卦云。幽贊于神明而生蓍。此贊化育之本。

乾五爲聖人

虞氏謂文王書經。繫庖犧于九五。故庖犧在乾五。

震初爲聖人 缺

乾九三君子缺

坤六三匪人缺

易例

坤文言述坤六三之義云。婦道也。妻道也。臣道也。蓋坤于乾。有婦道。有妻道。有臣道。獨不云有子道。子道屬之六子也。聖人易例之分明如是。公羊傳曰。臣子一例。乃春秋之例。非易例也。此治易者所當知耳。

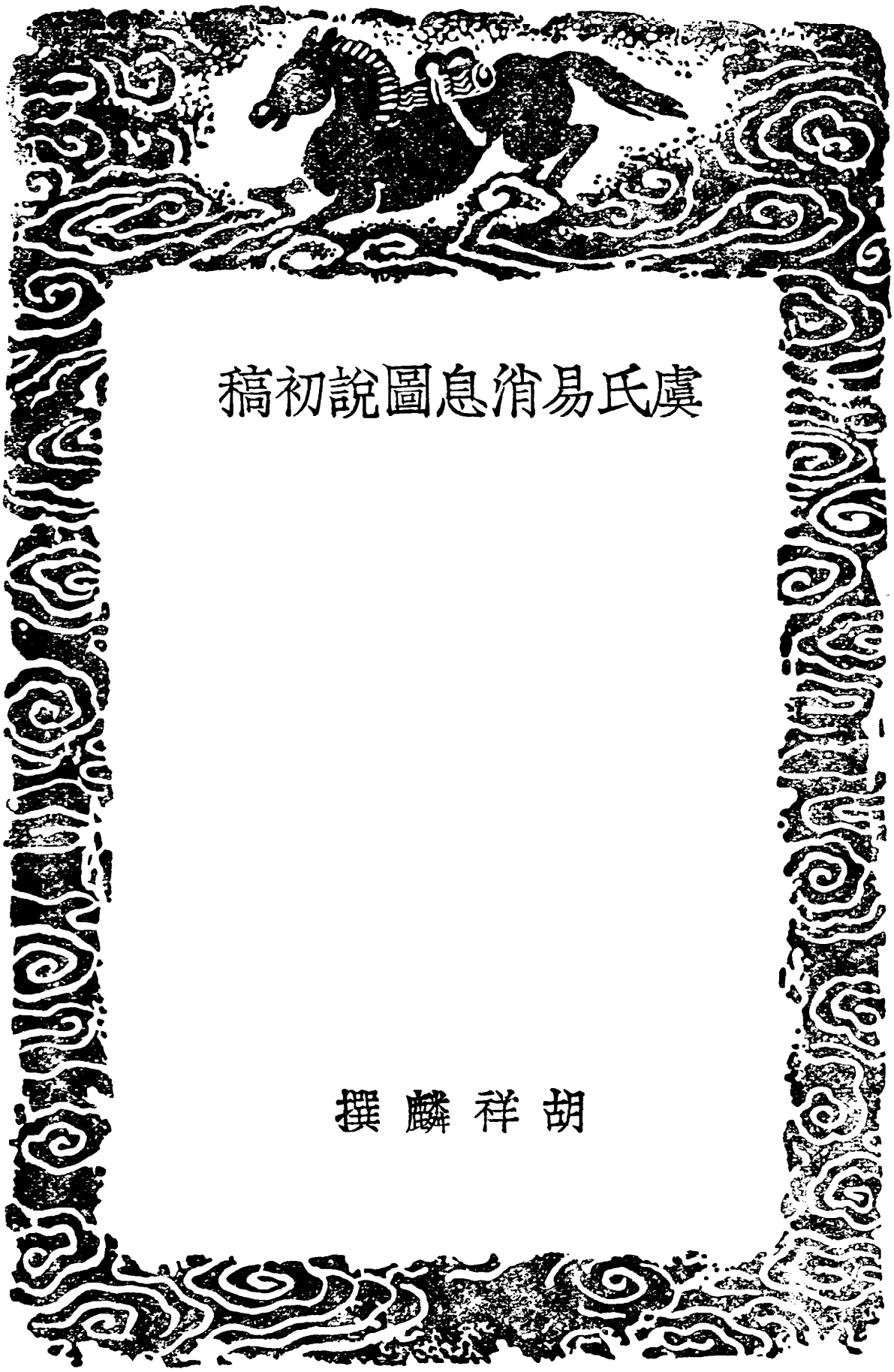
惠定宇先生言易之書。予所見周易述、鄭氏易。先有刻本。周易古義爲九經中一種。癸巳歲。予刻于潮陽。易漢學嘗錄副而復失之。甲午十月。予自潮來羊城。周校書永年寄易例一册。亦先生所輯。中多有目無說。蓋未成之書。然讀先生之易者非此無以發其凡。予以意釐爲二卷。屬

順德張明經錦芳校刊。乙未夏再至。已蔵事。而易漢學一書。予座主少詹事錢公有寫本。當求而刻之。先生又有左傳補注。尚書古文考。亦予所刻也。是年五月五日益都李文藻記。

易例二卷

國朝惠棟撰。棟所作周易述目錄列有易微言等七書。惟易微言二卷。附刊卷末。其餘竝闕。此易例二卷。即七書中之第三種。近始刊本於潮陽。皆考究漢儒之傳。以發明易之本例。凡九十類。其中有錄無書者十三類。原跋稱爲未成之本。今考其書。非惟采摭未完。即門目亦尚未分。意棟欲鎔鑄舊說。作爲易例。先掇草本。采摭漢儒易說。隨手題識。筆之於册。以儲作論之材。其標目有當爲例而立一類者。亦有不當爲例而立一類者。有一類爲一例者。亦有一類爲數例者。如既有扶陽抑陰一類。又有陽道不絕陰道絕義一類。又有陽無死義一類。此必欲作扶陽抑陰一例。而雜錄於三處者也。曰中和。曰詩尚中和。曰禮樂尚中和。曰君道尚中和。曰建國尚中和。曰春秋尚中和。分爲六類。已極繁複。而其後又出中和一類。君道中和一類。卷末更出中和之本一類。此亦必欲作易尚中和一例。而散見於九處者也。古者有聖人之德。然後居天子之位一類。徵引繁蕪。與易理無關。而題下注曰。即二升坤五義。此必摭爲乾升坤降之佐證。而偶置在前者也。又如初爲元士一類。即貴賤類中之一。乾爲仁、震爲車、艮爲言三類。即諸例中之三。天地之始一類。即卦無先天一類之複出。皆由未及排貫。遂似散錢滿屋。至於史記讀易之文。漢書傳易之派。更與易例無與。亦必存爲佐證之文。而傳寫者誤爲本書也。此類不一而足。均不可據爲定本。然棟於諸

經深窺古義。其所捃摭。大抵老師宿儒專門授受之微旨。一字一句。具有淵源。苟汰其蕪雜。存其菁英。因所錄而排比參稽之。猶可以見聖人作易之大綱。漢代傳經之崖略。正未可以殘闕少緒。竟棄其稾矣。



虞氏易消息圖說初稿

胡祥麟撰

本館據滂喜齋叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

秀水胡仁圃孝廉祥麟。錢輔宜曝書雜記稱其講求實學，好深湛之思。讀張皋文易虞氏消息。思索累月。幾廢寢食。衍其說爲數萬言。余求之未得也。德清戴子高。會稽趙撝叔。皆有初稿鈔本。嘗叚觀焉。錢氏言孝廉故善病。至是病益甚。竟不起。是錢氏所見卽此本也。因刻以存之。爲虞氏學者。皋文之後。劉氏申受有易表。李氏尙之有易例。得孝廉此書。以求消息。發揮旁通。輝光日新矣。同治十年二月。吳潘祖蔭。

虞氏易消息圖說初稿

嘉興胡祥麟譔

張皋文太史述虞氏六十四卦消息圖

乾一、艮三、坎五、震七、　一、七、五、三、
坤二、兌四、離六、巽八、　二、八、六、四、故易逆數也。

麟案。消息者陰陽進退之義也。陽進爲息。息、生也。陰消陽而陽退陰進。則謂之消。消者消陽也。陰麗於陽。亦陽伏於陰中。遘初麗復初。復初亦伏於遘初。故六十四卦消息皆乾元爲之。○消息之象。以離震兌乾爲陽。蓋乾歸魂在離。出震得朋於兌而盈乾。皆息也。陽也。以坎巽艮坤爲陰。蓋坤歸魂在坎。而陽遂退巽消艮入坤。皆消也。陰也。皆以明乾元之變化太極也。此圖之例。十二消息皆頂格畫之。其低一格者皆旁通之卦也。其卦有二義。一則乾入坤坤就乾之卦。其卦必有坎離。坎離者乾坤

之交。一則化泰爲否化否爲泰之卦。其卦皆有震巽。震生陽爲復之初。巽消陽爲遘之始。坎離在復遘之閒。以通乾坤之消息。故其卦皆旁通。泰消於小過。否盡於中孚。小過與中孚旁通。而圖則畫小過於泰後。畫中孚於否後。單行而不竝列者。恐泰反爲否否反爲泰之消息不明也。然則次一位者皆旁通之卦。其位視息正卦消正卦低一格。其有視旁通之卦更低一格者。則坎離大過頤也。大過合六畫觀之。有坎象。頤合六畫觀之。有離象。則亦坎離也。乾坤往來於泰否。則必會合於離坎。而乾元之行。一施爲離。再施爲坎。故圖坎離坎餘屢之復前。別於旁通。明坎離爲乾元之所施也。且有震兌之息。必有艮巽之消。剝窮而反於坤。於是乾下就坎。以成陽而配寒。（即圖之所謂乾入坤也。）滅出復震。復之時。冬也。寒也。夬決而反於乾。於是坤上就離。以成陰而配暑。（即圖之所謂坤入乾也。）極遘生巽。遘之時。夏也。暑也。坎得戊五。離得己六。乾坤出入。陰陽會合。未可與旁通竝也。上則又嫌於正消息。故低一格。入坤就乾

旁通之卦皆坎離爲之。故其生屯鼎蒙革。亦皆旁通。此論圖中之卦畫於上者。下所圖者則皆息正卦消正卦所生之卦也。其閒唯旅豐二卦非消息而生。則更低一格。其有視生卦高半格。則爻例有正有變。變則高半格別之。爻例者何。蓋法一生兩兩生四之義。一卦六爻。初、二、三、四、五、六。其序皆自下而上。生卦之序依此。如初之三二之三者。皆自下而上。此正例也。其有自上而下。如五之二五之三四之二者。在息卦。必將化息爲消。在消卦。必將化消爲息。或以息之極而戒之。如泰之有既濟也。或以消之過而止之。如觀下之艮是也。其生也莫不自上而下。變例也。故高半格。其不低半格者。明其爻之自上來。且特變以示戒也。若夫泰下之損。遯下之无妄。視生卦高一格者。雖亦泰遯所生之卦。別有取義。不假生卦正變例。損以止泰之反否。无妄止遯之消艮。皆所以正乾元也。故二卦皆高一格。此論圖中之卦畫於下者。

復䷗息正卦陽初出震。案復之初卽乾之元。乾元、乾初也。出震者復之內卦震也。

卦名張曰復反也陽始反動　按陽始反者上九從艮反于初也艮消乾至剝而極至是而上九始反於坤初而爲復蓋剝之碩果卽乾之木果上與初相易初乾元也動也者震也陽從此息也此下無生卦者復陽七不能生物也與遯旁通

臨䷒息正卦兌二得朋　按得朋者陽從其類

卦名張曰臨大也陽進臨陰故大

地風䷗臨初之三升　按臨初之三自下而上生卦之正例也

卦名張曰初上之三故曰升臨二當升五初之三道之○按臨二當升五者乾之正位五也初爲乾元上升于三將以道二之上升于五也

地火䷢臨二之三明夷　○按臨二之三自下而上

卦名張曰明夷傷也陰亂于上二之三未能上雖明猶傷于陰○按陰亂于上者謂陰居五位也二宜之五之三故曰未能上明者內卦離陽傷于陰復謂之息卦者與大壯同義（虞曰壯傷也）

雷水䷧臨初之四解　○按臨初之四自下而上

卦名張曰解散也初之四坤解散○按坤解散者臨初進四而爲震（解之外卦震）則坤陰震動而散矣與屯之動陰同義

雷上
雷下 ䷲ 臨二之四震 ○按臨二之四自下而上

卦名 張曰二之四陽震動而出故曰震○按陽震動而出于陰則泰象成矣○臨之生卦終于震者明乾元之自復來也陽爻不之五上者息末極至泰生井而乾元正位矣至既濟而陰陽之六位皆定矣

以上四卦臨所生之卦也皆自下而上正例也故圖無升降

泰䷊息正卦乾盈

按出震得一兌得朋得二至此而三乾象盈矣乾六畫而泰之內卦祇三畫而亦謂之盈者在天之象也 虞曰易在天三爻足矣

地天

卦名 張曰泰通也乾成通坤天地交故通○按乾成者泰之內卦乾已盈也乾盈而通于坤則天地交矣

水風䷴泰初之五井

按泰初之五自下而上生卦之正例也

卦名 張曰井通也亦辯也初之五乾元正位以乾別坤天地交通取義井汲故曰井○按初爲乾元進五而正位謂之以乾別坤者蓋卦位之例四坤位五乾位六坤位初進于五則陽居乾位而四上之坤位皆見乾坤分明故謂以乾別坤其實乾進坤中也乾升而坤降非交通而何取義于井汲者汲所以上水喻乾元之進于五且外卦坎也坎爲水

升半格

水火䷾泰五之二既濟

按泰五之二自上而下生卦之變例高半格與未濟反對

又按五之二坤下而乾上泰交之道自此盛亦自此衰蓋坤下而乾上否之消泰其幾已見于此矣故泰下反對之卦始于既濟泰不可反反則否

卦名張曰既濟陽成也五之二六爻各正地平天成　按地平謂离二貞坤地二也天成謂坎五貞乾天五也各正者陰居陰位陽居陽位無不正也○泰五之二取變例而不取正例者（正例當曰二之五）二非陽正位不能生也

升一格　山澤損　泰初之上

按泰初之上爻正例也何以不與生卦並而反高一格蓋既濟者反類之卦泰生既濟極盛將衰反則爲否也故以損止之而正乾元（初與上相易故亦謂之元）特變其例高一格以示誡（止者艮爲止損之外艮也）

卦與益反對

卦名張曰損損下益上○按損下之乾以益上之坤已駸駸乎否之象矣惟初二不動而乾盛于兌故隱不取此義（艮得乾上上與初相易爲乾元）

雷澤䷵泰三之四歸妹　按泰三之四自下而上生卦之正例也與漸反對

卦名張曰歸妹妹陰也三之四三者泰成之交歸于陰陽終陰始象震兄嫁兌妹者陽不可以歸陰故象之嫁妹也○按妹既爲陰則歸妹者歸于陰也泰成于三者兌得朋而爲臨臨至震（臨所生者）動而復得一陽而乾盈爲泰故泰之成成于三三卽乾元也乃泰三以陽而之四復得震則自臨來之消息愈明然四之位陰也以陽往居陰歸于陰矣其義不可以訓故假震兌名之曰歸妹震長男兄兌少女妹也（消艮入坤之消息觀于歸妹其端已見）

水澤䷻泰三之五節　○按泰三之五自下而上正例也與渙反對

卦名張曰三之五得位損之時自節止○按損以艮正泰之乾元艮之上卽泰之三謂之乾元上與初相易也泰之乾元既至五而得位則不復動矣故損之時自節而止止者節之六三至五約象爲艮艮止也陽在損之時所以正泰自此而止泰無可正將反爲否矣

高半格　山火䷕　泰上之二貢　按泰上之二自上而下變例也高半格與噬嗑反對泰三爻二獨不變者乾貞五二非正位不生物

卦名張曰貢飾也上之二柔來文剛○按泰上六陰也柔也泰九二陽也剛也上降于陰陰麗乎陽陰陽相雜故曰文

低一格　火山䷞　貢初之四否三之五旅　按非息正卦所生則較生卦低一格與豐反對

卦名張曰旅寄也否三之五否道已就陽寄于坤有似羈旅○按否三之五則旅又自否來否道已就故能生卦不謂之成者陰必就陽成其象也陽者指泰之三實卽乾元也（三畫之乾三卽上上初相易故乾元）曰內已成坤陽處其中非客而何

山風蠱䷑　泰初之上　按此亦生卦何圖于上蓋化泰爲否之卦因旁通而得消息也○卦名張曰蠱事當治也泰初之上乾元失正巽消于下故蠱○按乾元失正者上非陽位也此不取初上相易之義巽消于下則將消泰之乾而爲否

旁通隨之坤

澤雷隨䷐　否上之初　卦名張曰否上之初與歸妹正反兌陰隨震夫故曰隨○按與歸妹正反者隨卽歸妹之反對卦也少女在內長男在外有似乎歸妹少陰在外隨震而入婦隨夫之象故曰隨夫陰隨陽而入而陰在內矣內陰外陽

旁通　否也。故隨爲蠱。　否之所生。

按。此二卦皆化泰爲否之消息。隨自否生。不曰消泰者。隨之象。坤二乾五各正其位。震在初爲乾元。上六來隨五四。三二來隨初九。陰皆隨陽。雖自否來。猶謂之泰也。至小過而陰不隨陽。故泰消于小過。

否䷋泰反

按。易曰。否泰反。其類也。曰泰反者。卽此義。此圖以見泰之反類。而亦盡于上者。正卦無異位。

雷山小過䷽臨陽未至三而觀四已消於爻晉上之三

按。此雜卦之消息者。與旁通無異位。小過本通中孚。以泰消于小過。否盡于中孚。消息之義不同。故張不取。而仍援旁通之例。低正卦一格。

卦名　張曰。小過。小謂陰。六五以陰過陽也。此兼臨息觀消。不以晉上之三名也。○按。臨息觀消者。臨爲息卦。生泰者也。乃臨之陽未至三爻。而觀之陰已越過臨之初九九二而消于四。臨陽不能進。觀陰已在前。則泰象消而否象就矣。曰觀消者。觀本消卦。此閒取誼。則謂其消泰也。不以晉名者。爻例如此。命名之誼。無所取。

風地觀䷓消正卦巽

按。巽者乾象巽也。明消息則略退辛義。

卦名　張曰。陽正乎五。大觀在上。所以尊陽。○按。大陽也。陽爲大。在上五。正位也。卦本消。故曰尊陽。

火地晉䷢觀四之五

按。觀四之五。自下而上。正例也。

卦名　張曰。晉。進也。四進之五。消陽。○按。觀之四爻。巽之初也。初爲消之始。進臨于五。則陽消矣。

升中格 ䷳ 艮 觀五之三。按觀五之三。自上而下。變例。升中格。義有所取。從變例。合艮六畫觀之。剝象見矣。然艮有二陽。圖于此。所以扶剝上九之陽。

卦名張曰。艮。止也。陽消當止。五之三。止下正。○按。止下者。陰在下。止之使不得上。正者正乾之象也。陽消者。陽爲陰所消也。

山地剝 ䷖ 消正卦 消艮。按剝之下無生卦。乾元退處于上。不能生卦也。○卦名張曰。落也。陽剝落。

坤 ䷁ 消正卦 入坤。按乾入坤也。○卦名張曰。坤。順也。陽入陰中。陰順陽。○按。陽入于陰。陰能順陽。故滅而復出。入坤而出復。皆取象于月霸之生死。月爲坎象。故虞以乾三息爲坎三息。

地山謙 ䷎ 乾上九來之坤。按乾之上九。即剝之上九。窮于剝而歸于坤三爲謙。京氏曰。游魂在四。歸魂在三。夫乾歸魂在離。而曰謙三者。二至四爲互體。謙之互體坎。旁通于履之互體離。坎之中爻離之中爻。皆在謙。履之三自坎來而歸魂于離。虞所謂乾起坎而終于離也。終則有始。故游魂歸魂皆在離。○卦名張曰。乾上九降居三。故謙。○按。以上九居三。自上下下也。故謂之謙。

旁通履。互體坎。

一復 ䷗

天澤履 ䷉ 謙三之坤初。爲復上息。○按。謙三必至坤初爲復。而後上息于履之六三者。蓋謙之互體坎也。乾下就坎。所以成陽。故必之坤初爲復。乃得乾元始上息于履之六三。必取謙三者明其爲歸魂。且互體旁通也。○上息于六三。

旁通謙。互體离。

以陰牝陽。謂之乾一息。○卦名張曰。謙息履。坤始履行乾德。○按。謙息履者。即所謂之坤爲復上息也。謂之坤者。旁通之卦皆以其所通者論。履爲謙之所通則坤象矣。謙之三乾元也。履外卦之通。謙坤也。六三之中有乾元。謙坤在上。故曰履行乾德。

地水師䷆

謙三降居坤二。

按。此明乾之入坤。來自謙三降居師二。謂之坤二者。坤二貞离离歸魂也。

旁通同人。坤內坎。

卦名張曰。師。兵也。謙三降坤。陽出征陰。○按。征者正也。正陽之象。謂坎二得中也。（兵當曰軍。）

二復䷗

天火同人䷌

師二之坤初。爲復上息。

○按。師二之坤初爲復。而後上息于同人之六二者。師之內卦坎。明乾下就坎。必之復而得乾元。乃能上息于同人之六二。其必取師二者。明乾之入坤。且坎离旁通。明其爲歸魂也。

旁通師。乾內离。

卦名張曰。夫婦爲同人。通師。震巽爲夫婦。同應乾五陽。○按。同人師所通者二卦。無震巽。以互體言之。師二至四震也。履二至四巽也。同應乾五陽者。師之九二息于同人之六二。二應五陽也。五陽即比五。

水地比䷇

師二上之五。

卦名張曰。比。附也。師二上之五。正位。陰皆順從。○按。師上者升于坤也。明此非師之所生也。故旁通之卦皆不與生卦同例。

三復䷗

火天大有䷍ 比五之坤初爲復上息。○按五爲貞位。必之坤初。始得乾元。乃上息于大有之六五者。明比五之爲歸魂。非乾貞也。必于五者。重正位也。○大有之六五。以陰牝陽爲乾三息。自三而二。乾二歸矣。自二至五。乾五歸矣。

卦名 張曰。大有坤五合乾五。離中有陽。故大。○按坤五合乾五。卽比之九五之復初爲乾元。而上息于大有之六五者也。以大有之五爲坤五者。在上之離。坤五也。五之伏乾也。陽伏陰中。故曰中有陽。其陽乾五也。故曰大。

按。以上六卦皆以陰牝陽。滅而未出之消息也。○虞氏于乾三息曰。坎三息者。蓋以謙三、師二、比五必之坤初爲復。而後上息于履之三、同人之二、大有之五。取其來自復初故謂之乾。其曰坎三息者。謙三、師二、比五皆坎象也。○六卦皆有乾象。而謂之魂者。依剝而言。

低半格 重离䷝ 坤二五之乾于爻遯初之五。○按二五之乾。卽所謂坤就乾而生也。坤起于离。卽此義。遯初之五者。爻例如此。義無所取。

卦名 張曰。离麗也。坤二五之乾。陰麗于陽。牝乾已就。○按。牝乾已就者。陰伏陽。卽就陽而生。所謂麗陽而生也。

低半格 重坎䷜ 乾二五之坤于爻觀上之二。○按二五之坤。卽乾入坤也。○觀上之二者。爻例如此。義無所取。

卦名 張曰。坎曰習坎。陷也。習常也。乾二五之坤。正离陽陷陰中。乃得其常。○按。离中之二五伏乾之二五。在离而伏。陷于坤中。而二五乃顯。故曰得其常。觀此知乾之歸魂必自坎來也。謂之正者。二五正位也。

次戊离己位于中宮陰陽所合不可與旁通卦並而上則又嫌于消息故低半格別之其圖於旁通之後者明乾之三息皆坎离爲之也先离後坎者明乾歸魂于离而起于坎也坎离之後方出震故圖此于旁通六卦之後

水雷屯䷂

坎二之初　按乾三息者乾下就坎以成陽而配寒也謂之魂者以氣言也三息而交于离坎氣盈而屯鼎新而出復復在子其時冬也寒也

旁通

鼎

卦名張曰屯盈也坎二之初成震牝馬行地盈乎地中○按牝者坤也馬者坎也屯之內卦震也坎交于震行于坤中全陰皆動陽將出震其不即出者剛柔始交故震爲玄黃天地之雜其生猶難必通於鼎而始出（虞謂三息而玄黃成指此）

火風鼎䷱

大壯上之初　實离二之初

旁通

屯

卦名張曰鼎所以孰物陽交于离坎而出猶物和水火而成味故通屯出復之卦取象于鼎不取大壯上之初○按陽交于离坎者鼎之九三變而爲六三則內坎外离矣以九三之陽交于坎离之中正如物在鼎中和水火而成味成則陽可出矣通屯出復者旁通于屯屯之內卦震震即復之內卦故曰出復○按坎中之陽七离中之陰八例不生卦而張以爲坎二之初爲屯离二之初爲鼎者謂爲雜卦所生則其義不明如大壯以陰傷陽此時陽將出震而反曰陰傷陽消息之義茫然矣故不取

復䷗

以陰牝陽滅出　復震爲餘慶

○按滅而復出者蓋陽爲陰消至剝而僅存上九一爻于是滅入于坤三息而交于屯鼎始出故不曰有慶而曰餘慶明此爲剝之餘也○復既爲明消息之義而畫何以復圖于上十二消息無異位也

陽盈　按自復而臨而泰三畫之乾盈其義已見于前故不復圖于此其必圖復者滅而復出必正其象此以後將明六畫之乾而陽盈之後不接大壯而反接遯者月盈則食天之道也

以上陽盈之卦三十二

遯䷠消正卦　乾坤相遇　按陽極而陰與坤相遇故成遯遯之內卦巽巽象退辛也乾消之始而在天之象則退辛成巽也

卦名張曰遇也陰陽相遇○按遯不生卦其陰微也遯之陰入巽入也

遯䷠消正卦　艮象消丙

卦名張曰遯退也陰消至二陽當遯退

天雷无妄䷘遯上之初　按遯上之初爻變例何以不高半格反高一格以其消之過舉以正乾元故特變其例

卦名張曰无妄无所亡也艮之乾元復正無所亡○按乾元復正者遯之內卦艮艮之上爻乾之上也上與初相易而皆爲乾元遯之三艮之上也陽居于外而不得其正非遯而何陽何可遯故自三來之初則乾元復正已居于內是亡而無所妄也

天水訟䷅ 遯三 按遯三之二變之二 例也故高半格

卦名張曰訟爭也三之二陽與陰爭明陰盛○按陽爻自上而下去陽位而就陰位故曰與陰爭則陰已與陽爲敵其盛可知

風火家人䷤ 遯初 按遯初之之四 四正例也

卦名張曰女以男爲家初之四陰進而從陽故曰家人陰必居陽之家而後能消之○按陽之家者乾爲積善之家也遯之外卦乾家人之外卦巽巽陰入乾乾將消矣然六四在二陽之下而乾五坤二貞位猶在男外女內故曰家人

巽䷸ 遯二 按遯二之之四 四正例也

卦名張曰巽入也二進之四乾陽入伏陰下○按乾陽入伏者巽象先庚庚者震所出也其象在上

巽下震之益。不曰伏震而伏乾者。震初乾元也。○按。遯生四卦。无妄與訟皆自乾來。以正之謂陽之不可遯也。皆非消卦。家人爲消卦之首。遯象也。故遯之生卦終巽。且明消陽之陰。自遯來也。家人巽二卦。陰僅及四五上猶存。至否生困。而乾元亦爲陰揜矣。

澤水困䷮

否二之上。　按。否二之上。自下而上。正例也。

卦名張曰。否二之上。陰揜陽。陽乃困。○按。否之外卦。乾也。以六二之上而成困。乾易兌。兌陰揜乾之上九。乾上反陷于坎中。故困。

火水未濟䷿

否二之五。　蒞。否二之五。正例也。與既濟反對。

卦名張曰。二之五。六位失正。爲否之極。曰未濟者。明將濟也。○按。六位失正者謂初、三、五、陽位也。而反爲陰所居。二、四、上、陰位也。而反爲陽所居。各失其位。否已極矣。然否患在不交。以二易五。交也。且

否䷋

坤虛。○按。乾消則坤虛矣。

卦名張曰。否閉也。以坤消乾。天地不交。故否。○按。以坤消乾者。遯有一陰。遯有二陰。至否得三。而坤虛矣。故曰坤虛。

离坎爲乾坤之交。故曰未濟者。將濟也。

風山漸䷴ 否三 按。否三之四。正之四。例也。與損反對。

卦名 張曰。漸。進也。三之四。始正位。進而承陽。○按。否之三陰處陽位之四。成漸。則陰居陰位。位始正矣。于是上承二陽。故曰漸。○張謂小人悔過者。此義也。

澤山咸䷞ 否三 按。否三之上。正之上。例也。與恆反對。

卦名 張曰。咸。感也。三之上。正位。乾成乎中。陰感乎陽。○按。否之六三之上而成咸。避陽位而居陰位。小人悔過矣。三至五。約象爲乾。初、二、上、坤象也。陽在陰中則陰感乎陽。

風水渙䷺ 否四 按。否四之二。變例也。之二。高半格。與節反對。

卦名 張曰。渙。散也。陽來動陰。陰渙散。○按。否四之二。以陽易陰。入于其中。羣陰散矣。反對節。否終則

傾將反而爲泰矣

火雷噬嗑䷔　否五之初　按否五之初變例也高半格與豐反對

卦名張曰噬齕也嗑合也五之初陽道盛噬陰合之○按五之初乃得乾元乾元在初故曰陽道盛合卽交也否而交否將泰矣

雷火豐䷶　噬嗑上之三泰二之四　按此非消正卦所生低一格

卦名張曰豐大也噬嗑上之三泰二之四已合泰成從者大○按噬陰而合之泰二之四則泰象已成小往而大來故曰所從者大大陽也小陰也

風雷益䷩　否上之初　按此不與生卦並者益恆雜通且化否爲泰之消息也

卦名張曰否上之初損上益下○按否上之初則入坤而出震上九上也初下也且損否之九四而爲六四以益下故曰益其內卦震也息泰之三陽也其外卦巽也消否之三陽

雷風恆䷟泰初之四

卦名張曰泰初之四以泰通否終則有始恆久之道于是箸之○按以泰通否者恆爲益之旁通也否終于此泰始于此消不可久息不可不久則恆久之道宜于此箸之故曰益恆化否爲泰之卦也

泰䷊否反 按否之反也明反否之義故畫此亦圖于上者十二消息無異位

風澤中孚䷼息雜卦 遯陰未及三而大壯陽已至四于爻自訟四之初 按遯至三則否矣遯陰未及三而大壯之陽已息三而至四否遂盡于中孚矣訟四之初爻例也此取消息不取爻例中孚與小過旁通義亦不取

卦名張曰中孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚兼遯大壯消息不以訟四之初爲義○按信爲坎德中孚無坎象而曰中有坎者中孚六三六四內外兩陰坎之體也自遯大壯消息遯爲消而三四皆陽爻大壯爲息而三四皆陽爻中孚從此來則陽在陰中坎之象也其不以訟之爻例爲義者中孚爲否盡反泰之卦陽與陰爭爲訟非其義也故不取

大壯䷡息正卦陽息泰 按四之陽泰所息也故曰息泰

卦名張曰大陽也壯傷也四失位陰得乘之故傷○按大壯之四陽居陰位陰得乘其上故傷觀此可知乾登入坤之義

水天需䷄大壯四之五 ○按大壯四之五自下而上正例也

卦名張曰需待也養也四之五自正方傷當需養之○按大壯九四之五而爲需五陽位也由四之五自得正位然九四之大壯爲二陰所乘雖之需傷未瘳也故猶待養之

兌䷹　大壯五之三。○按大壯五之三自上而下變例也高半格合兌六畫觀之夬象見矣然兌陰有二故取變例以正夬上之陰

卦名張曰兌說也五之三陽正而見陰陰所說○按正位謂九五上六一陰在二陽之前六三一陰又在二陽之前陽見陰實陰見于陽見如諸侯見於天子之見陰見于陽則陰順于陽矣順則說故曰爲陰所說

夬䷪　息正卦陽決陰

卦名張曰五陽決一陰決開之○按決者決開兌而陰通于乾也夬下無生卦陰爲陽決不能生也

乾䷀　息正卦陰就陽

卦名張曰乾以陽通陰行健不息○按以陽通陰爲乾通于坤陽健行不息而羣陰順陽故曰陰就陽就也者順也且坤就乾而生也虞曰出陽知生入陰懼死按出陽者出震乃生入陰者乾入坤中坤就乾而生陰而陽且死于大過矣自剝至復入陰而出陽自夬至遘出陽而入陰故乾坤往來于泰否生死于復遘

雷地豫䷏ 復初之四。

按夬之上爻爲五陽所決。窮而反于三。夬之三爲陰所動。互體成离。离通坎。坎者坤之游魂。游魂在四。故豫之約象坎。而四正在坎中。夬之九三爲陰所動。必有所之。故張以爲復初之四。實夬三之四。此不曰夬者。蓋夬三之爲乾元。不若復初爲乾元之易曉也。初上相易爲乾元。三畫之乾。其三卽上也。然則復初之坤四而成豫。實夬三之坤四而爲豫也。○夬上之陰。何以知其反于三。蓋乾坤同例。乾反于謙三。則知坤窮必反于夬三。故坤之歸魂自蹇三而顯。

旁通 小畜。

一凝䷼

卦名張曰。豫。怡也。復初之坤。陰得陽而怡。豫。○按陰得陽而怡。則將凝陽而生矣。

風天小畜䷈ 豫四之坤初。爲復上息。

○按復初之豫四。而必又之坤初爲復。而後上息于小畜之六四者。義同乾之歸魂六卦。說文曰。魂。陽氣也。陰何以爲魂。其象麗陽而生。則其氣亦凝陽而得。故此六卦與乾三息之卦同義。其曰之坤初爲復者。實以明復遘旁通。遘之陰必麗乾元而生也。夫陰陽相遇謂之遘。夬之時一陰爲五陽所決。微弱已甚。故必三凝乾元與乾合于大過頤。消息于蒙革而生遘。○以上皆就坤而論。然易以乾元消息六十四卦。不得不以乾爲論。坤之就乾。實六畫之乾入坤也。乾入于坤則謂之魂。魂陽氣也。故張又曰。小畜在四者凝乾之魂。乾以游魂索坤也。其義得于京氏游魂在四之說。

旁通 豫。

卦名張曰。畜。歛也。歛也之坤初爲復上息。六四陰得畜陽復陽小。故小畜。

○三畫之乾滅而復出。復生大壯。至夬而極。六畫備矣。復入于坤。爲坤所凝。死于大過。陽不可死也。于是頤以養之。自蒙而遘于革爲繼世而後終于遘。

按玩此義。陰能畜陽。則陽入陰中。陰始得麗陽而起。且謙三師二比五之所遘皆明乾入歸魂。而游魂不見。故豫之四爲坤之遊魂。小畜之四卽爲乾之游魂。乾以游魂求坤。坤乃得凝乾而歸魂于坎。然則坤三凝。凝乾之元。實凝乾之魂也。小畜之約象爲离。

坤起于此則
乾終于此。
按坤象故在其謂之魂者皆依
夬而言明夬極生遘之消息也。

澤地萃䷬　觀上之四實豫四息五。

○按觀上之四爻例也張謂實豫四息五者乾施于坤以四息五復初之乾元得朋而爲臨也。（此亦假復臨以明其義不得泥看且乾爻仍在四猶是游魂耳）此皆舍象而以氣言故曰魂。

旁通
大畜。

卦名張曰觀上之四實豫四息五陽正位。
陰聚而歸之○按陽正位者五爲陽位也。

二凝䷤

山天大畜䷙　萃五之復二成臨上息於爻大壯初之上。

按萃五之復二則復得一陽而成臨矣上息于大畜之六五必曰復者遘之旁通也。

卦名張曰萃五之復二成臨上息五畜臨陽臨陽大故大畜○按萃之乾爻自四起仍是游魂不爲陰所凝便得一陽然圖此二卦于蹇睽之前非謂陽息實以明坤之未歸魂也。

水山蹇䷦　觀上反三即萃四反三。

○按觀之上九反于三實萃之九四反三也皆曰反者歸魂在三明坤之歸魂此卦外坎互體亦坎外坎以明坤之游魂互坎以明坤之歸魂。

卦名張曰蹇難也觀上反三即萃四反三也陽在重坎始蹇難○按重坎者外卦坎互體亦坎也。

旁通
睽。

三凝☷☷

火澤睽䷥

大壯上之三實塞三之復二。按成臨上息者。假借以起例耳。六五凝塞之九五。六三凝塞之九三。成臨上息或无妄二之五。而坤卽歸魂于三。此卦外离而互體亦离。明坤起于离。乾終于离也。

卦名張曰。睽。乖也。睽五應塞五。盡有乾陽。微陰已箸。陰陽至此而分。故睽乖。爻由大壯。取其傷陽。无妄无所亡。非睽之義。○按。盡有乾陽者。睽五凝塞五。乾元伏也。微陰已箸者。坤自塞三歸也。以上六卦皆以復初臨二明乾元上息于睽五。陽爲陰所凝。則乾元不見而睽三又以陰凝塞九三之陽。陽不見而陰已箸。二、四、上、坤位。而陽陷于中。三、五、乾位。而爲陰所麗。陷則不出。而麗陽又微。故陰陽遂自此分。○按坤三凝者。坤上就离以成陰而配暑也。謂之魂者亦以氣言。交于大過頤而蒙氣成。蒙氣陰氣也。通革而與乾遇爲遘。遘位在午。其時夏也。暑也。

澤風大過

陽伏巽中。體復一爻。於爻大壯五之初。或兌三之初。復一爻者。明遘之初麗乾元而生也。按陽伏巽中者。明生遘之消息也。體

卦名張曰。大過。陽死也。不言死。陽无息也。但言過而已。陽伏巽中。爻由大壯兌。亦非其義。○按上與初相易爲乾元。此卦上下皆陰。非死而何。其不曰死者。乾元無息。而巽下一陰。陽卽伏其中。陰伏陽卽能養陽。況乾起于坎。大陽之象坎象也。故曰陽无息。○按其必曰死者。蓋陽自大畜以後。陷于蹇之重坎。而坤自塞三歸魂。微陰不足變陽。陽氣反爲其所凝。至睽而陰陽乖戾。滅者不能復出。大過又从蹇睽來。上下皆陰。乾元不見。幾乎息矣。故曰死。然坤自塞三來至大過時。陰八爲六。六變爲九。則陽伏于中。○爻例不取兌而取大壯。以兌息陽。大壯傷陽也。

山雷頤䷚ 晉四之初或以臨二之上巽伏震中

卦名 張曰頤養也通大過以陰養陽天地合萬物生不以晉四之初臨二之上爲義○按以陰養陽者震伏巽中至頤而見天地合者睽之陰陽分至此而始合合則萬物生明坎離將爲蒙革也爻例不取臨晉者臨陽已盛晉爲游魂也○右二卦具坎離象故亦低旁通一格如坎离例

山水蒙䷃ 艮二之三實頤初之二　按艮二之三虞氏義也而張不取者艮消而頤養也假借于爻例以明消息之故與坎离所生同義故仍與旁通一例

卦名 張曰蒙昧也艮二之三實頤初之二陰陽雜居故蒙昧○按陰陽雜居者六居五九居二也艮消乾而止于險則蒙离通乾而麗乎正則明

旁通

革

澤火革䷰ 遯上之初實大過初之二　按此亦不取虞義謂消息自大過生也

卦名 張曰革易也乾巳去巽陽生震下革去故也○按三動成震去大過之巽而居震下非去其故乎○按虞注曰革四動體离爲坎五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋坎冬离夏則四時具故天地革而四時成也蓋以革之內卦离夏也其外卦兌秋也虞又以爲此卦三四皆動夫三動爲陰則內卦成震春也四動爲陰以互體言之成坎冬也三至五約象得乾天也旁通于蒙約象得坤地也四時皆具乾坤定位故張以革爲繼世其所以革者离火欲上而不能兌澤欲下而不得遂革坤而成乾

遘䷫ 以乾通坤極遘生巽爲餘殃　按乾通坤即指夬三乾元也

按坤爲夬決微陰不能與乾遇故必凝乾之魂而蒙氣始成乾爲坤凝息于大過而坤無乾象仍不能生必俟乾之養于頤成于革而坤乃得麗陽而生故曰極遘生巽遘巽體復震爲生也謂之餘殃者從夬上來且夬三入不善之家至革而始得其常巽陰即從此生非餘殃乎

右遘以明乾通坤之消息至此極也

陰虛按虛者乾消而坤虛也謂之陰者無其象○以上陰虛之卦三十二

張太史曰右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而理于義○按復再畫圖于入坤之後者滅而復出明陰之能順陽也出震之復圖于首者明以乾通乾自此始也退辛之遘圖于陽盈後者月盈則食消不可久否反爲泰息于大壯而極于夬亦以見陰之能順陽也然以乾通坤之消息至夬極矣極則與陰遇生巽爲遘故再畫之以明其義而圖于是終○乾必通坤者六陽皆靜象于何見故必用九而通于坤坤爲乾通于是用六故九六爲乾坤之大用用則見見則象矣和順者坤也道德者乾也乾爲道門坤爲義門門所以出入者也繫辭曰和順于道德故知陰之必順陽又曰理於義故知乾之必通坤○又按虞義言乾元者有三位初也三也上也陽初出震震在初故初爲乾元陽息于臨至泰得三而乾盈盈在三故三爲乾元陽夬兌陰而爲乾位在上故上爲乾元是以游魂之謙三乾元也爲坤所凝之夬三亦乾元也其實乾元一而已上與初相易三畫之乾其三亦上也然則上也三也皆初爲之也初乾元也

復（删原注補此共四條）

復䷗　按陽始反動者剝窮入坤反于謙三三息而交于离坎元黃成屯通鼎而出震爲復動者復之內卦震動則陽息也不生卦者震陽七也

既濟

既濟䷾　按既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎祚曰物有爲而能濟者以已窮物物窮則乖功極則亂泰盛于此亦衰于此故下接損爲特變以戒之○與未濟反類泰下反類之卦始此

損䷨　泰初之上○張曰自既濟以下爲反類之卦泰之反變也失其元矣故損以初之上爲特變以戒之○按泰失其元當在旅蠱而反類之卦實始于既濟明泰之將反也泰之時方盛于既濟而反否之幾已見蓋福者禍所伏也○按此卦于爻例當曰泰三之上荀氏亦謂損乾之三以益上而虞氏獨曰泰初之上者蓋損剛益柔損下益上謂之損以剛柔言則泰初與三皆剛也卽曰泰三之上亦無不可以下上言則乾之傳曰陽在下也指初也故必曰泰初之上泰剛在上而泰之柔爻不在下者何也泰柔在初則蠱䷑矣此卦初上皆剛乾元正故彖曰可貞張謂特變以示戒者此誼也不取爻例故曰特變高一格別之

損六三三人行則損一人一人行則得其友虞注曰泰乾三爻爲三人震爲行一人謂泰初之上按泰息于震震陽在初初爲震之主則一人行必初也然細玩爻辭一人卽指六三終當以荀慈明損乾三之說爲正而虞不取者以三爲泰成之爻歸妹陽歸于陰方是泰消之始故曰泰三之四而損之時正泰之乾元亦曰泰三之上則泰成之爻先失正于何有至泰三之五爲節而損之時終矣故張曰自節止

前日飫聞塵教。蓬心爲之豁然。鐙下發饑。重將虞詣細讀。似有所得。敢質之左右。足下疑萃、大畜、蹇、睽四卦則與乾入坤異。麟以爲此正乾入坤之消息也。六爻定位。坤初在二。故虞取臨陽。臨之爲卦兌二得朋二耦數也。臨二爲成卦之爻。其位坤初也。臨从復息。而遷麗復初。其實遷之初陰。位亦在二。坤元麗乾元。而卽以乾爲元。豈非二邪。其必之復初成臨上息者。正以二陽得耦數。二陰得耦象。耦與耦同氣相求。故陰得凝之而生。而豫小畜一陰一陽者。則又以坤无元。以乾爲元。故必之坤初。成復上息。亦非乾三息六卦例也。陰陽以定位言只有三爻。京氏曰。游魂在四。歸魂在三。夫過乎三則游魂。返乎三則歸魂。非三爻而何。故大壯四、夬五、乾上。其爻辭皆无全美。在四曰貞吉。言動有悔也。在五曰中行悔亡。言過中有悔也。至上九則直曰有悔。豈非以三則乾盈。過此以往而陰得凝之者乎。虞亦謂乾以游魂索坤者。疑卽此誼。復遷之消息在乾坤之往來。坤往則乾來。觀陰在四。剝陰在五。坤陰在上。坤往也。而復自此生。故三消卦皆謂之陽盈。若大壯夬乾自四而五而上。乾往也。而遷自此生。故三息卦亦謂之陰虛。泰否反類爲消息之大樞紐。否泰之閒。其卦之例大約有五。爻之有正例有變例。有非消息所生者。而又有旁通不取爻之者。并有消息不取旁通者。虞例爻之與揲蓍求卦之卦變異。二陰二陽之卦所生者必二陰二陽。三陰三陽亦然。至于旅豐二卦謂非泰否所生。似亦可疑。然以意推之。則太極之初。陰陽竝進。只有六位。而泰否所生者乃各有八。非周流六虛誼也。蓍牙畫六十四卦因定六十四卦之名。有六十四名卽有六十四名之誼。緣誼以起例。不可爲典要。惟變所適。无逢占亦无逢例也。虞氏之學。久爲孤經。幸張先生尋其隊緒。毅然創此圖。功亦偉矣。而規模粗定。惜未竟厥功。鄙生不自量。竊有志于此。每苦拘文牽誼而不能騁。得足下同心。爲我提偕。故敢布其區區。未知有當于萬一否。幸匡其謬誨其不及。幸甚。

卦本圖考

胡秉虔學

本館叢書集成初編所選藝海
珠塵及滂喜齋叢書皆收有此
書藝海本在前故據以排印間
有譌脫則用滂喜本校勘

卦本圖攷

卦本圖考

續溪胡秉虔學

爻主動。動則變。乾動則變坤。坤動則變乾也。其有一爻變者。如左傳所載觀之否師之臨類。觀四爻動則變否。師初爻動則變臨也。至于一卦之內兩爻互易。如象傳所言剛柔上下者。先儒亦謂之卦變。以繫辭傳有云上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適故耳。朱子云。就卦已成後用意推說。以見此爲自彼來。非眞先有彼卦而後有此卦也。又云。若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱了。雖乾坤亦無能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。無所不可。又云。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了。自然有此象。其說精矣。但謂縱橫曲直。反覆相生。無所不可。似乎說得太寬。故本義於卦變歌十九卦之外。又有云。又自某卦某卦而來者。東牽西曳。茫無畔岸。未免啓後人憑肊說經之漸。今詳考諸儒之說。案之於經。是者從之。漢人解易。多云此本某卦。或云此卦本某。今亦依用。遂命曰卦本圖考云。

䷀乾　九家易曰。乾純陽。衆卦所生。陸德明經典釋文敍錄云。荀爽九家集注十卷。不知何人所集。稱荀爽者。以爲主故也。其序有荀爽、京房、馬融、鄭玄、宋衷、虞翻、陸績、姚信、翟子玄。案李鼎祚集解引作九

家易。朱子本義引作荀九家。

☷☷坤　九家易曰。坤純陰。配乾生物。

☶☷剝　此本乾坤卦。盧氏云。乾體而坤來剝。故曰剝。虞氏曰。陰消乾。盧氏見唐著作郎李鼎祚集解引。不著其名。或云。即北魏國子博士盧景裕也。魏書云。字仲儒。范陽涿人。注周易。除國子博士。虞氏名翻。字仲翔。會稽餘姚人。漢末爲郡功曹。後仕吳。

☷☳復　此本坤卦。坤體而乾來復。故曰復。虞氏曰。陽息坤。

凡一陽五陰之卦自剝復來。

☷☵師　蜀才曰。此本剝卦。上九降二。六二升上。剛中而應。行險而順也。蜀才非姓名也。經典釋文敘錄引蜀書云。姓范名長生。一名賢。隱居青城山。自號蜀才。李雄以爲丞相。又晁公武讀書志云。蜀才世多不知。顏之推曰。即范長生也。李雄稱長生爲范賢。見華陽國志。或曰。此本復卦。震爲行。坎爲險。坤爲順。初二互易。震變坎。而坤不動。故行險而順。

☶☷謙　侯氏曰。此本剝卦。乾之上九來居坤三。天道下濟而光明也。坤之六三上居乾位。地道卑而上行也。侯氏名果。字里不詳。見李氏集解引。疑唐人。

䷏豫　此本復卦。虞氏曰。復初之四謂初九往居四。六四來居初也。

䷇比　此本復卦。初九往居五。六五來居初。初爻云。有孚比之无咎。有孚盈缶。終來有它吉。子夏傳曰。非應稱它。坎爲孚。有孚謂五也。五應二。非應初。而五與初互易。本係一體。故比之无咎。終來有它吉也。漢儒多以爲比從師來。案師比反覆不衰之卦。比可云從師來。則師亦可云從比來矣。說恐非。近儒有謂需自訟來。訟自需來者。正同此誤。

䷪夬　此本坤卦。彖傳。剛決柔也。虞氏曰。息卦也。乾決坤。

䷅姤　此本乾卦。彖傳。柔遇剛也。虞氏曰。消卦也。陰傷陽。

凡一陰五陽之卦自夬姤來。

䷌同人　蜀才曰。此本夬卦。九二升上。上六降二。柔得位得中而應乎乾。下奉上之象。侯氏曰。九二升上。上爲郊野。同人于野而得通。由乾行上行耳。故曰乾行。

䷉履　此本夬卦。九三往居上。上六來居三。五爻云。夬履貞厲。明以此卦爲自夬來矣。虞氏曰。變訟初爲兌。蓋謂履自訟來。初六變陽也。說恐非。

䷈小畜　此本姤卦。初六往居四。六四來居初。姤與復旁通。故初二皆言復。復震長男爲夫。姤巽長

女爲妻。姤初往居四。巽反在外。三至五成離。離爲目。故九三夫妻反目也。虞氏曰。需上變爲巽。蓋謂小畜自需來。上六變陽也。說恐非。

䷍大有　此本姤卦。初六往居五。九五來居初。柔得尊位。大中而上下應之。初曰无交害。五曰厥孚交如。明二爻互易也。

䷠遯　侯氏曰。此本乾卦。陰長剛殞。君子逃避。曰遯。

䷡大壯　侯氏曰。此卦本坤。陰柔消弱。剛大壯長。故曰大壯。

䷼中孚　陽息坤。陰消乾。合而爲中孚。李氏曰。乾體而坤來交。虞氏謂訟四之初。恐皆非。荀氏曰。兩巽對合。外實中虛。鄭氏曰。中孚爲陽。貞於十一月子。小過爲陰。貞於六月未。法於乾坤。李氏名挺之。字之才。宋人。見朱震漢上易傳。荀氏名爽。字慈明。潁川人。漢末官司空。鄭氏名玄。字康成。北海高密人。漢末以大司農徵不至。

凡四陽二陰之卦自遯大壯及中孚來。

䷅訟　蜀才曰。此本遯卦。六二進居三。九三降居二。剛來而得中也。

䷸巽　此本遯卦。六二往居四。九四來居二。虞氏曰。遯二之四。柔得位而順五剛。故小亨。

䷱鼎　此本遯卦。六二往居五。九五來居二。故曰柔進而上行。得中而應乎剛。虞氏謂大壯上之初。與彖傳不合。

䷛大過　此本遯卦。六二往居上。上九來居二。虞氏謂大壯五之初。或兌三之初。說恐非。

䷘无妄　蜀才曰。此本遯卦。剛自上降。爲主於初。虞氏亦曰。遯上之初。二家皆以此卦爲有來無往。與他卦兩爻剛柔上下者不同。若解作初三互易。則三非外卦。傳何云剛自外來乎。

䷤家人　此本中孚卦。九二往居三。六三來居二。成離得正。故彖曰利女貞。傳曰。女正位乎內。虞氏曰。遯初之四。說恐非。

䷝離　此本遯卦。初六往居五。九五來居初。虞氏曰。坤二五之乾。於爻遯初之五。柔麗中正。故利貞亨。

䷰革　此本大壯卦。九二往居五。六五來居二。故曰革而當。謂剛柔相易而各當位也。虞氏曰。遯上之初。說恐非。

䷄需　蜀才曰。此本大壯卦。六五降四。有孚光亨貞吉。九四升五。位乎天位。以正中也。虞氏曰。大壯四之五。孚謂五。離日爲光。四之五。得位正中。故光亨貞吉。

䷹兌　此本中孚卦。六四往居上。上九來居四。剛中而柔外。剛中謂二五。柔外謂三上。上已之正。故曰說以利貞。二五爻皆言孚。益足明卦自中孚來矣。虞氏曰。大壯五之三。說恐非。

䷘大畜　蜀才曰。此本大壯卦。剛自初升。爲主於外。剛陽居上。尊尙賢。虞氏亦曰。大壯初之上。二家皆以此卦爲有往無來。與无妄同例。惟无妄上來之初。大畜初往居上。爲異耳。或曰。卽作四上互易解亦通。

䷨睽　此本中孚卦。六四往居五。九五來居四。故曰柔進而上行。得中而應乎剛也。剛謂二。虞氏曰。大壯上之三。在繫蓋取无妄二之五也。說恐非。案在繫蓋取謂繫辭傳云弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。

䷒臨　蜀才曰。此本坤卦。剛長而柔剝。虞氏曰。陽息至二。鄭氏曰。臨大也。陽氣自此浸而長大。

䷓觀　蜀才曰。此本乾卦。柔小浸長。剛大在上。其德可觀。故曰大觀在上。

䷽小過　陰消乾。陽息坤。合而爲小過。李氏曰。坤體而乾來交。虞氏謂從晉來。恐皆非。或者謂中孚二陰四陽。當自遯大壯來。小過二陽四陰。當自臨觀來。然考之卦之例。皆係兩爻上下。所謂剛柔相易也。其一爻獨動如无妄、大畜、損、益者。間亦有之。從未有四爻易者。

凡四陰二陽之卦自臨觀及小過來。

䷣明夷

蜀才曰。此本臨卦。九二升三。六三降二。明入地中也。

䷲震

此本臨卦。虞氏曰。臨二之四。謂九二往居四。六四來居二也。

䷂屯

此本臨卦。九二往居五。六五來居二。剛柔始交也。二居五成坎。坎爲難。故曰剛柔始交而難生。漢儒多以此爲屯自坎來。說恐非。案難卽險也。近儒輯逸象皆不言坎爲難。豈因虞氏讀難爲難易之難乎。然至象傳曰。六二之難。恐難解矣。

䷚頤

此本臨卦。九二往居上。上六來居二。乃侯氏曰。此本觀卦。非也。虞氏曰。晉四之初。又曰。或以臨二之上。案或說是。

䷭升

此本小過卦。六二往居四。九四來居二。乃虞氏謂臨初之三。案彖傳曰。柔以時升。如虞說則是剛升矣。六四王用亨于岐山。陸氏曰。升之六四。柔以時升。太王之德。陸氏名希聲。唐人。

䷧解

此本小過卦。六二往居三。九三來居二。三與五成坎。坎體坤。乾二五來交。二往居三得坤象。故曰利西南。往得衆也。或曰。三至上。體師。本豫卦虞注。師衆也。三失位而无應。故无所往。其來反二得正位。爲下卦中。故曰其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。申言利西南之意。三五同功。故曰往有功也。虞氏以爲臨四之初。說恐非。

䷜坎　此本臨卦。初九往居五。六五來居初。故曰行有尚。往有功也。謂初往居五而得中也。虞氏曰。乾二五之坤。於爻觀上之二。說恐非。

䷃蒙　此本觀卦。六二往居五。九五來居二。漢儒多以爲蒙自艮來。說恐非。

䷢晉　蜀才曰。此本觀卦。九五降四。六四進五。是柔進而上行。荀氏曰。陰進居五。處用事之位。陽中之陰。侯之象也。陰性安靜。故曰康侯。虞氏亦曰。觀四之五。

䷳艮　此本觀卦。虞氏曰。觀五之三。謂六三往居五。九五來居三也。

䷬萃　此本觀卦。六四往居上。上九來居四。上自四來而乘二剛。故象傳曰。未安上也。荀氏謂此本否卦。上九陽爻見滅。說恐非。

䷦蹇　此本小過卦。九四往居五。六五來居四。故曰利西南。往得中也。虞氏曰。觀上反三也。坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。往得中。仲翔解彖傳精矣。但以爲觀上反三。恐與往字不合。

䷊泰　蜀才曰。此本坤卦。虞氏曰。陽息坤。反否也。

䷋否　蜀才曰。此本乾卦。虞氏曰。陰消乾。反泰也。

凡三陽三陰之卦自泰否來。

䷵歸妹

此本泰卦。虞氏曰。泰三之四。又曰。乾三之坤。四謂九三往居四。六四來居三。彖傳曰。无攸利。柔乘剛也。指三。

䷻節

盧氏曰。此本泰卦。分乾九三上升坤五。分坤六五下處乾三。是剛柔分而剛得中也。虞氏曰。泰三之五。天地交。五當位以節。中正以通。故節亨。

䷨損

蜀才曰。此本泰卦。坤之上六下處乾三。乾之九三上升坤六。損上益下者也。陽德上行。故曰其道上行。案荀氏解彖傳損而有孚云。謂損乾之三居上孚二陰也。與蜀才合。惟虞氏云。泰初之上。損下益上。又解三爻三人行則損一人云。泰乾三爻爲三人。損初之上則損一人。說與蜀荀皆異。蓋謂泰之初往而爲上曰損。有往無來。否之上來而爲初曰益。有來無往。與无妄大畜同例。非如他卦兩爻互易也。惠徵士云。損自泰來初之上。益自否來上之初。本義於損卦言下卦上畫之陽。於益卦言上卦初畫之陽。皆誤。蓋主虞義。惠徵士名棟。字定宇。江蘇元和人。

䷶豐

此本泰卦。九二往居四。六四來居二。虞氏謂豐從噬嗑來。說恐非。

䷾既濟

侯氏曰。此本泰卦。六五降二。九二升五。是剛柔正當位也。虞氏曰。泰五之二。小謂二也。柔

得中故亨小。六爻得位。各正性命。保合大和。故利貞。

䷕賁

荀氏曰。此本泰卦。陰從上來居乾之中。文飾剛道。交與中和。故亨。分乾之二居坤之上。上飾柔道。兼據二陰。故小利有攸往矣。虞氏曰。泰坤上之乾二。乾二之坤上。陰陽交。故亨。案荀虞解柔來剛上。是已。而於文字未有所解。或曰。物相雜。故曰文。然他卦之剛柔相雜者亦多矣。夫子何以皆不言文。而獨賁言之。蓋柔來居二。而下卦成離。剛上居上。而互卦又成離。離者文明之象。故曰文剛文柔耳。推之而卦之名賁。亦以此。

䷟恆

蜀才曰。此本泰卦。六四降初。初九升四。是剛上而柔下也。分乾與坤。雷也。分坤與乾。風也。是雷風相與。巽而動也。虞氏曰。乾初之坤四。剛柔皆應。故通无咎利貞也。

䷯井

荀氏曰。此本泰卦。陽往居五。得坎爲井。陰來在下亦爲井。故曰往來井井。虞氏亦曰。泰初之五。案此卦初九往居五。六五來居初。彖傳巽乎水而上水。指五。

䷑蠱

九家易曰。此卦本泰。虞氏曰。泰初之上。故剛上。坤上之初故柔下。乾坤交故元亨。

䷴漸

此本否卦。虞氏曰否三之四。謂六三往居四。九四來居三也。彖傳進得位往有功也。指四。

䷶旅

姚氏曰。此本否卦。三五交易。去其本體。故曰客旅。荀爽曰。三陰升五。與陽通曰小亨。蜀才曰。否三升五。柔得中於外。上順於剛。九五降三。降不失正。止而麗乎明。所以小亨旅貞吉

也。惟虞氏以爲兼自賁來。初之四。與噬嗑之豐同義。說恐非。姚氏名信。卽荀氏等九家之一也。經典釋文敍錄云。字德祐。七錄。字元直。吳興人。吳太常卿。

䷞咸

蜀才曰。此本否卦。六三升上。上九降三。是柔上而剛下。二氣交感以相與也。虞氏曰。坤三之上成女。乾上之三成男。止而說。男下女。故通利貞取女吉。

䷺渙

虞氏曰。此本否卦。乾之九四來居坤中。剛來成坎。水流而不窮也。坤之六二上升乾四。柔得位乎外。上承貴王與上同也。虞氏曰。否四之二成坎。震天地交。故亨。

䷾未濟

此本否卦。六二往居五。九五來居二。虞氏曰。否二之五。柔得中。天地交。亨。

䷮困

荀氏曰。此本否卦。陽降爲險。陰升爲說。虞氏曰。否二之上。乾坤交故通。案李氏集解兩引九家易此本否卦。荀氏卽九家之首也。彖傳剛揜也。指二。

䷩益

蜀才曰。此本否卦。乾之九四下處坤初。坤之初六上升乾四。損上益下者也。虞氏曰。否上之初也。損上益下。案二家皆謂從否來。而虞意上降爲初。有來無往。與蜀才異。餘已見損下。

䷔噬嗑

虞氏曰。此本否卦。乾之九五分降坤初。坤之初六分升乾五。是剛柔分也。虞氏曰。否乾五

之坤初。坤初之乾五。剛柔交故亨。侯果曰。坤之初六上升乾五。是柔得中而上行。

䷐隨　蜀才曰。此本否卦。剛自上來居初。柔自初往升上。則內動而外說。虞氏曰。否上之初。剛來下柔初上得正。故元亨利貞。又曰。否乾上來之坤初故剛來而下柔。

王雲五主編

叢書集成初編

易例及其他二種

中華民國二十五年十二月初版

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

（本書校對者林懷民徐昌權）

六八三八上